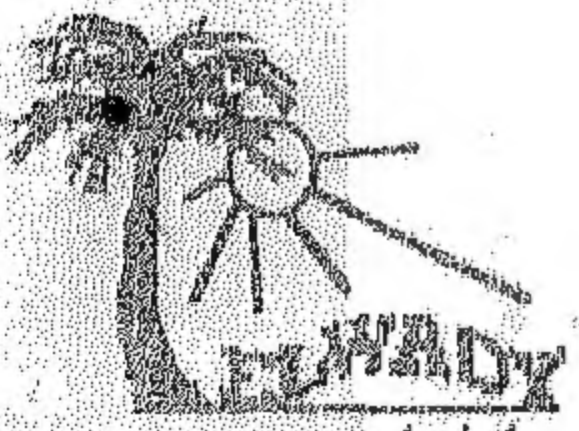

دكتور

مصطفى الصاوي الجويني

أستاذ الدراسات الإسلامية والبلاغة المتفرغ
كلية الآداب - جامعة الإسكندرية

التفسير الأدبي للنص القرآني

دار الوادي للطباعة

ممنهور - أمام كلية الآداب
٢٢٤٥-٢

التفسير الأدبي للنصر الفرآني

دكتور

مصطفى الصاوي الجويني

أستاذ الدراسات الإسلامية والبلاغة المتفرغ
كلية الآداب - جامعة الإسكندرية

التفسير الأدبي للنص القرآني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

تعددت زوايا النظر الى النص القرآنى ، فاللغوى همه دلالة اللفظ القرآنى والمنطق النحوى ، والقراءة التى يتغير المعنى بها نحوا وصرفا ثم معنى، وكان من اهتمامات اللغويين كذلك صور التعبير القرآنى التى تجرى على سنن اللغة العربية ولعل من البدايات المبكرة فى هذا السبيل كتب معانى القرآن للفراء وابى عبيدة والزجاج ، وينصرف فريق آخر من العلماء بانتقاء ما روى من تفسير عرف بالتفسير النقلى أو التفسير المأثور ، ولدينا روايات نقلية فى التفسير جمعها ابن جرير الطبرى فى تفسيره ، والطبرى من رجال أوائل القرن الرابع الهجرى. ويتابع السيوطى المصرى من رجال أوائل القرن العاشر نهج الطبرى وذلك فى تفسيره المعروف "بالدر المنثور فى التفسير المأثور"، أما علماء الفرق الإسلامية من معتزلة وأشعرية وشيعة وخوارج ومتصوفة فقد أولوا النص القرآنى- مستخدمين كل ما أتيج لهم من معرفة علمية- ليؤيدوا أفكارهم مثل تفاسير :الزمخشري ،والبغوى والطبرسى،والقشيري ،وكثير غيرهم .

هؤلاء جميعا كان هدفهم هو المعنى القرآنى ،أى فهم النص القرآنى وإن كانوا بنسب متفاوتة -لم يهملوا الجانب الأدبى ،البلاغى ،الجمالى،ويبرز من بينهم الزمخشري ومن بعده الفخر الرازى.

واليوم تتجه جهود التفسير الى جعل الجانب الأدبى هو الهدف الأول من النظر فى النص القرآنى ، يتشربه الوجدان ، وتهتز له الروح ، ويحرك إرادة البشر نحو الطاعة وفعل الخير وأدواته كل ما أباحه الله من

معارف علمية وإنسانية وفنية وما اصطلح على تسميته بالتفسير الموضوعي فهو أحد أركان هذا التفسير الأدبي ، وسنحضره في التفسير الموضوعي ، وإنني يعني تفسير موضوع ما : مثلاً الطارق في الشريعة ، والصدق في الأخلاق ، والوحدانية في التوحيد ... الخ . يخلطوا بين كل هذا وبين المصطلح النقدي (الوحدة العضوية) . نعم إن القرآن يتميز بهذه الوحدة العضوية وهي قضية جمالية ، أما التفسير الموضوعي فهو منهج وطريقة في تفسير النص القرآني . ونقد رأيت أن يدور هذا المنهج حول ثلاثة محاور ، أولها محور التأصيل ونتابع فيه جهود السلف في سبيل إرساء قواعد المنهج ، والمحور الثاني تخطيطات في التطبيق . أردت بها السير على مهل في تنفيذ هذا المنهج عملياً . أما المحور الثالث فجعلته نماذج التطبيق العملي للمنهج عند المعاصرين من المفسرين المصريين بادئاً بمؤسلي المنهج وهما الإمام محمد عبده ، والشيخ أمين الخولي ، وأتبع هذا بمنهج البيئة الجامعية التطبيقي ، أما ثالث البيئات فخصصته لبيئة الأزهر وكانت ذات حركة ناشطة في هذا المجال باعتبارها ذات صلاحيات علمية عالية ، إن كل يوم يكشف عن جديد في معجزة هذا القرآن العظيم ، وبمسئولية الأب والأساتذة أَدْعُو شبابنا الى ورود هذا التميز الصافي يغذي العقل ، ويرقق الوجدان ، ويهذب السلوك ، ويرشد الى السعادة في الأولى وفي الآخرة ، وتلك كلها أهداف التفسير الأدبي .

وبالله توفيقى .

دكتور / مصطفى الصافي الجويني

الأسكندرية في ٧ رمضان ١٤١٨ هـ .

القسم الأول

التأصيل

١ - المهاد التاريخى

مقدمة :

(أول الجديد قتل القديم بحثاً) مبدأ فكرى دعا إليه شيخ الأمناء وتابعه فيه تلامذته نظراً وتطبيقاً ، وأوقن أن أمين الخولى حين أصل لمنهج التفسير الأدبى للقرآن قد أستقر ما فى التراث من عناصر هذا المنهج ، ومن ثم يكون من الضرورى هذا المهاد التاريخى للتفسير الأدبى و الذى أراه بدأ باكراً ومصاحباً لنزول القرآن والحديث النبوى وكله ببلاغة بيانه وتفسير الأدبى للقرآن الكريم ، وعنه يؤثر (إن من البيان لسحراً) وتتأثر فى مصادر السيرة وطبقات الصحابة عبارات بليغة هنا وهناك ونجدها ماثلة فى تفسير ابن جرير الطبرى . لكن يبرز ما يروى عن ابن عباس أب التفسير ولديه نجد لبنات التفسير الأدبى ومكوناته معارف دينياً، وقصصية ، ولغوية ، وأشعار الى ألوان من معارف عصره ، وفيه يقول سامع لتفسيره وددت لو قبلت رأسه من حلاوة كلامه فى التفسير . وفى بدايات القرن الثالث الهجرى يقوم أبو عبيده معمر بن المثنى فى كتابه (مجاز القرآن) بمحاولة جزئية أحدثت دويماً فى عصره وهى محاولة إثبات عربية القرآن فى لفظه وأساليبه ومقابلة ذلك وتوثيقه بالشعر العربى مما عد تفسيراً بالرأى وتحرراً من التفسير النقلى والاحتكام فحسب إلى شعر العرب فى الأسلوب والدلالة ، وفى رأى أن هذه أول حطوة تتسقه من خطوات التفسير الأدبى للقرآن فى رحلته مع الزمان .

والخطوة الأفسح مدى جاءت فى منتصف القرن الثالث الهجرى وعلى يدى الجاحظ .

اللسون الأدبي:

لعل الخطوه الأولى التي نلقاها هنا هي دعوة الجاحظ إلى
النظر إلى الأشياء بقلب مفتوح وعقل واع ، أى يكون الإنسان ذا شفافية
فى الحس وحيويته فى التفكير ليقرا فى صفحة هذا الوجود (فينبغى أن
تكون إذا مررت بذكر الآية والأعجوبة فى الفراشة والجرسة ، الأ
تحتقر تلك الآية ، وتصغر تلك الأعجوبة ، لصغر قدرها عندك ، ولقلة
معرفتها إلى معرفتك ، ولصغر أجسامها عند جسمك ، ولكن كن عند الذى
يظهر لك من تلك الحكم ، ومن ذلك التدبير كما قال الله عز وجل :

وَكَتَبْنَا لَهُ فِى الْأَلْوَا حِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ

شَيْءٍ

ثم قال الله تعالى :

« فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا حُذْوَا بِأَحْسَنِهَا »

ثم قال الله تعالى :

وَإِذْ كَتَبْنَا الْفَجَلَ فَوْقَهُمْ كِتَابًا ظُلَّةً وَظَنُّوْا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ
خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُوا مَا فِىهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

وقد قال الله عز وجل :

وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَدُّهُمْ يَنْظُرُونَ
إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٨٨﴾

فأحذر أن تكون منهم ، ومن ينظر إلى حكمة الله وهو لا يبصرها
ومعنى يبصرها بفتح العين واستماع الأذان ، ولكن بالتوفيق من القلب

والتثبيت من العقل وبتحفيظه وتمكينه من اليقين والحجة الظاهرة ولا يراها من يعرض عنها وقد قال الله عز وجل :-
 « وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾ »
 * إِنَّ شَرَّ الدَّوَايِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾ »

ولو كانوا صماً بكماً ، وكانوا هم يعقلون ، لما عيرهم بذلك .

دعوة الجاحظ إلى التأمل في الكون

ويدعو في موطن آخر إلى أن تتأمل مسئلتها دون أن تخدع بمظاهر الأشياء من صغر أو ضالة ، ولكن بالنفوذ إلى حقائق الأمور واستبطانها للتزود من الطبيعة بزيادة عقلية وروحية ، فهي منبع معارفنا وهي مجال عجبنا واعجابنا حيث نجيل فيها الفكر ونوقظ الحس (.. هل فكرت في النحلة والعنكبوت والنملة ، وأنت ترى الله تقديس وعز كيف نوه بذكرها ، ورفع من قدرها ، وأضاف إليها السور العظام والآيات الجسام وكيف جعل الأخبار عنها قرآنا وفرقانا حيث يقول :

« وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ »

" فقف على صغر النحلة وضعف أيدها ، ثم ارم بعقلك الى قول

الله :

« ثُمَّ كُلِيَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي »

سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا »

فإنك أكبر من الطود وأوسع من الفضاء . ثم انظر الى قوله :

« حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ »

" فما ترى فى مقدار النملة فى عقل الغبى ، وغير الذكى ؟ فانظر كيف أدلف الوادى إليها ، وخبر عن حذرها ونصحها لأصحابها وخوفها ممن قد مكن ، فإنك تجدها عظيمة القدر رفيعة الذكر ، قد عظمها فى عقلك بعد أن صغرها فى عينيك .

دعوة الجاحظ إلى أعمال الفكر والوجدان فى الكون :

(وينوه الجاحظ بذكر القرآن أمثال هذه الكائنات من بهيمة وهمج وحشرات وجعلها واحدة من موضوعاته مثيرا بذلك قوى الفكر والوجدان فى الإنسان أن يعمل متناغمين فى هذا الكون) اعلم رحمك الله تعالى أن الله جل وعز قد أضاف ست صور من كتابه الى أشكال من أجناس الحيوان الثلاثة ، منها مما يسمونه بإسم البهيمة ، وهى سورة البقرة ، وسورة الأنعام ، وسورة الفيل ، وثلاثة منها مما يعدون اثنتين منها من الهمج ، وواحدة من الحشرات .

دلالة المخلوقات على خالقها صغرت أو كبرت :

هذا اللجوء الى تحسس الكون ليس من سبيل الرومانتيكية حين يستسلم ذوها الى الطبيعة سارحين بوجدانهم غائبين بعقولهم ، ولكنه انفتاح نوافذ العقل والوجدان جميعا فى تكامل على هذا الوجود يطلان عليه، يرقبان مظاهره ويعيان مشاهدته ، وفى متعة تلذ العقل وتشبع الوجدان وتحرك البيان ، لإن كل قارئ فى صفحة الوجود يترجم عن فهمه ، ويرجع إلينا بما واثاه فكره وهواه حسه

من هذا الكون . ويصيب من يصيب ، ويخطيء من يخطيء ، وتختلف التفسيرات ، وتتباين التراجم وحقائق الوجود هي لا تناقض في جوهرها ، وإنما تخالف المفسرون وتغايرا المترجمون بمقدار طاقات فكرهم وحسهم ومسارب عملهم (ثم اعلم أن الجبل ليس بأدل على الله من الحصاة . ولا الفلك المشتمل على عالمنا هذا بأدل على الله من بدن الإنسان) .

الإستخدام الأدبي للقرآن :

(ومع هذا تجد عنصرا ثانيا ، هو الإستخدام الأدبي لما يدور حوله النص من معنى أو مغزى ، فتراه يطلق فكره ، ومعه بيانه المسترسل مستعينا بنص قرآنى أو رواية حديثية ، ينضويان تحت موضوعه ، ويكونان ركنا هاما فى بنيان فكرته يحدث مثلا عن منافع الخط والحساب) .

تنبيه الجاحظ للتفسير الأدبي وفرق ما بينه وبين الإقتباس :

(وفى مثل تلك المواطن ، ستجد حشدا من نصوص القرآن والحديث والشعر ، وأقاويل السلف من الصحابة والتابعين ، وقطب رحاها الموضوع الذى يدير حوله الجاحظ ، والذى ينتظم فى الوقت عينه معانى تلك النصوص مجتمعة ، مع البسط الأدبي لما فى تلك المعانى من نكت . ولم نسم هذا الإستخدام الأدبي لنص القرآن اقتباسا ، لأن الإقتباس مرتبط بفكرة جزئية تعرض فى فقرة أو عبارة ، أما هنا فهى أساس فى الحديث المثار) .

مثال :

ثم من وادى هذا التلوين الأدبى للتفسير ، العرض لمعان تناولها
القرآن والحديث والشعر ففى المراءاة يورد الجاحظ بيت الشعر :
ومولى كعب العين أما لقاءه فيرضى وأما غيبه فظنون
ثم يعقبه بالتفسير اللغوى والشاهد القرآنى (ويقال للمرائى ، ولمن
إذا رأى صاحبه تحرك له وأراه الخدمة والسرعة فى طاعته فإذا
غاب عنه وعن عينه

خالف ذلك : إنما هو عبد عين . وقال الله عز وجل : " ومن أهل الكتاب
من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك ، ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك
إلا ما دمت عليه قائما " أى أنه ثمة فريق من الكتابيين لا يؤدى حق الأمانة
فى مواجهة صاحب الحق له وحضوره وإياه .

من نماذج الإستخدام الأدبى تخالف ما بين المعنى القرآنى والمعنى الشعرى :
ولقد يورد من المعنى القرآنى ما يتخالف مع المعنى الشعرى
ويضاده ، وهذا اللون من التقابل مما أولع به الجاحظ فى تفكيره وفى
تعبيره جميعا يسوق بيت جرير فى مديح عمر بن عبد العزيز :
إنى لآمل منك خيراً عاجلاً والنفس مولعة بحب العاجل
ثم يردفه بالنص القرآنى دون ما حديث ، كأن فى الإستشهاد وحده دلالة
ما يريد :

وقال الله تبارك وتعالى :

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٧٦﴾

وقال الله تبارك وتعالى :

« قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ » ﴿٨٦﴾

فالشاعر متعلق بالأرض طامع في الأجر ، والرسول ناظر إلى السماء لا يبغي إلا وجه الله .

وهذا الإستخدام الأدبي ضمنه البلاغيون مباحثهم في السرقات .
وسنجد من بعد بلاغياً كأبي هلال العسكري يشير إلى أن مثل هذا الصنيع في توارد الشعر على معاني القرآن إنما يسيل بالأخذ الأدبي ، ومن ثم يضمه مبحثه في السرقات.

القصة تحتوى على رمز يشير إلى معنى قرآنى :

ولقد يذكر الجاحظ القصة تحتوى على رمز فيستدعى ذلك ذكر آية ، كقصة هذا الأسير الذى رمز لما عليه حال العدو من قوة العتاد بالشوك ، وأنه لرمز يستخدمه التعبير القرآنى . وكان القصة بعض التفسير الأدبي للآية .

يقول الجاحظ : (.. وكذلك صنع العطاردى فى شأن شعب جبله ، وهو كرب بن صفوان ، وذلك أنه حين لم يرجع لهم قولاً حين سألوه أن يقول ورعى بصرتين فى أحدهما شوك ، والأخرى تراب ، فقال قيس بن زهير : هذا رجل مأخوذ عليه ألا يتكلم وهو يندركم عدداً وشوكة . فقال الله عز وجل :

« وَتَوَدُّونَ أَنَّ نَحْنُ خَمِيرٌ »

ذَاتِ الشُّوْكَ تَكُونُ لَكُمْ »

استخدام التحقيق الأدبي في المعنى القرآني :

ومن هذا اللون الأدبي ما يعمد إليه الجاحظ من درس محقق يستعين فيه التاريخ الأدبي حين يحل محلًا أشعار قيلت في الرجم استغلها طاعنون في الآية :

« وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ لِسْمِجٍ فَمَنْ يَسْتَمِيعَ الْآنَ يَجِدْ لَهُ

شِهَابًا رَّصَدًا »

اللون الكلامي :

وهذه البناحية الكلامية أصلية عند الجاحظ فهو رأس فرقة اعتزالية ، وهو امام من أئمة المعتزلة تتلمذ على أبرز أعلامها النظام وتأثر بها تأثيرا يبدوا واضحا في كتبه وخاصة " الحيوان " ولن نتحدث هنا عما انفرد به الجاحظ من فرعيات في مسائل الاعتزال فمجالها المبحث الكلامي البحث ، ولن يكفي أن نعطي المثل في عرضه للنص - قرآنا وحديثا - بالتفسير والتأويل في اطار المبادئ الاعتزالية العامة . ان الآي التي هي مجال الفكر الاعتزالي أولى ادوات فهمها العقل لأنها ليست من معطيات الحواس (وللأمور حكمان : حكم ظاهر للحواس ، وحكم باطن للعقول ، والعقل هو الحجة وقد علمنا أن خزنة النار من الملائكة ، ليسوا بدون خزنة الجنة ، وأن ملك الموت ليس بدون ملك السحاب وأن أتنا بالغيث وجلب الحياة ، وجبريل الذي ينزل بالعذاب ليس بدون ميكائيل الذي ينزل بالرحمة ...)

(أ) الميدان الاعتزالي

حرية الإرادة مع العقل والمعرفة :

فما هو أولا من وادى تقرير مبادئهم ، حديث الجاحظ عن مسائل ترتبط بحرية الإرادة الإنسانية، وهى أهم مبادئهم النابعة عن العقل والمعرفة. يشير حول فضل سائر الإنسان على الحيوان حديثا يؤثر به الإنسان ما خص من استطاعته تلزمه الحجة : (فأقول أن الفرق الذى بين الإنسان والبهيمة والإنسان والسبع والحشرة والذى صير الإنسان الى استحقاق قول الله عز وجل :

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ .

ليس هو الصورة وأنه خلق من نطفة وأن أباه خلق من تراب ، ولا أنه يمشى على رجليه ويتناول حوائجه بيديه لأن هذه الخصال كلها مجموعة فى البله والمجانين ، والأطفال ، والمنقوصين .

والفرق الذى هو الفرق إنما هو الاستطاعة والتمكين وفى وجود الاستطاعة وجود العقل والمعرفة. وليس يوجب وجودهما وجود الاستطاعة. وقد شرف الله تعالى الجان وفضله على السبع والبهيمة بالذى أعطاه من الاستطاعة الدالة على وجود العقل والمعرفة. وقد شرف الله الملائكة وفضلهم على الجان ، وقدمهم على الإنسان " وألزمهم من التكليف على حسب ما خولهم من النعمة" وليست لهم صورة إنسان ولم يخلقوا من النطف ، ولا خلق أبوهم من التراب وإنما الشأن فى العقل والمعرفة والاستطاعة.

(ب) الميدان الدفاعي

جانب الميدان الكلامي:

هذا إذن أول الميادين الاعتزالي المقرر للمبادئ ، أما

الميدان

الثاني فقد كان ميداناً دينياً دفاعياً يناقش الجاحظ فيه أولاً أصحاب الديانات الأخرى في هجماتهم على الإسلام وطعنهم في نصوص كتابه ، وقد كان من أصعب مواقف المعتزلة البرهنة على غيبات بأدلة عقلية ، خاصة أمام الدهريين المنكرين لكل ما هو غيبي .

الجانب الثاني من جوانب الميدان الكلامي :

فريق آخر جادله الجاحظ، وهم أولئك المسلمون الذين يخالفون المعتزلة رأيهم ، ولعله يكفي هنا أن نشير إلى ما أداره الجاحظ من حوار عن الصمت والكلام وأيهما أفضل. ونحن نلمح تحت ذلك المظهر الجدلي الهادئ هذا التيار الصاخب من الخصام في الرأي بين المعتزلة والمحدثين، فإن المحدثين كانوا مرتبطين بالنص الحديثي أو ظاهر النص القرآني لا يعدونهما وكان موقفهما في النقاش العقلي الكلامي من المعتزلة موقفاً سلبياً. فمنحاهم إذن تجاه الجدل منحى الصمت والسكوت . ومن هذه الناحية يهاجم الجاحظ مبرزاً في قوة ووضوح فضيلة البيان عن الصمت ، وحاجزاً ما قد يكون للصمت من فضيلة في حدها الضيق الذي ينسجم وطبيعة ما فطر عليه الإنسان من البيان .

الميدان الاجتماعي منطقي الشكل الاجتماعي المضمون:

والميدان الثالث في هذا اللون الكلامي هو الميدان الاجتماعي ، وفي مثل هذا المجال نجد الجاحظ يثير النقاش في قالب كلامي اللون ، فباعتبار هذا النقاش شكلاً منطقياً نجده كلامي اللون ، وباعتباره مضموناً نجده اجتماعياً يدور حول العصبية الإقليمية أو الجنسية ، من مثل ما يثور بين العرب بعضهم وبعض . كهذه العصبية بين عرب الشمال والجنوب ، والذي يركز الجاحظ حولها حديثه . كهذه العصبية الجنسية القومية التي تحتل مكاناً بارزاً من تأليف الجاحظ ونعني بها موقف الشعوبية والدين ، مفادة أن الشعوبية مرقاة إلى معاداة الإسلام : نفسه (... وربما كانت العداوة من جهة العصبية فإن عامة من ارتاب بالإسلام إنما كان أول ذلك رأى الشعوبية والتمادي فيه ، وطول الجدل المؤدى إلى القتال ، فإذا أبغض شيئاً أبغض أهله ، وإن أبغض تلك اللغة أبغض تلك الجزيرة ، وإذا أبغض تلك الجزيرة أحب من أبغض تلك الجزيرة . فلا تزال الحالات تنتقل به حتى ينسلخ من الإسلام . إذا كانت العرب هي التي جاءت به ، وكانوا السلف والقذوة) .

اللون الموضوعي في التفسير:

هضم المعتزلة ما في القرآن الكريم من موضوعات بحكم أن النص القرآني كان مدار احتجاجهم ودفاعهم . ومكنتهم ثقافتهم الفلسفية المنطقية من أن يتصف درسه للقرآن أولاً بهذه النظرة الشاملة المحلقة ، ثم هو يتسم ثانياً بالتقصي الجزئي لأي القرآن وموضوعاته . ولعل الجاحظ حين سلك مسلك مدرسته في السبيل ووسع نظره الشاملة على ما تنادي به اليوم من تفسير موضوعي للقرآن يتناول موضوعاً موضوعاً في

وحدة متكاملة وفي نسقها التاريخي . تحدث الجاحظ عن موضوع النار في القرآن .

تقويم التفسير الموضوعي:

حقاً لم يطبق الجاحظ منهج التفسير الموضوعي - بتفصيلاته كما نفهمه اليوم ، ولكن على كل حال هو مدرك لأصل الفكرة ، وهو أن يكون الموضوع القرآني محور التفسير في نسق تاريخي متكامل ، ذلك أن التفسير الجزئي للقرآن فيه من غير شك إخلال بمعنى الوحدة الموضوعية ، ولا زالت غالبية تفاسيرنا حتى اليوم مجالها هذا النطاق الجزئي .

والمقصود باللون الاجتماعي الربط بين النص وملابساته المادية والمعنوية . أما ما نقصد إليه هنا فهو ما فطن إليه الجاحظ من مؤثرات حول النص ، تربط بين النص وبيئته المادية أو المعنوية ، ومثل هذا الربط ضرورة له معطياته المعنوية ، ذلك أن تجريد النص من ظروفه يبيح الاحتمالات فيه . ولكن وضع اليد على ملابسات النص وأجوائه تحدد بدقة المدلول المراد بل وتوثق النص حين يطعن فيه طاعنون .

قال المؤمنون بما جاء من الآية في قصة الفيل: (وقد جعل الله الفيل من أكبر الآيات وأعظم البرهانات للبيت الحرام ولقبلة الإسلام ، وتأسيساً لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيماً لشأنه ولما أجرى من ذلك على يدى جده عبد المطلب حين غدت الحبشة لتهدم البيت الحرام وتذل العرب فلم يذكر الله منهم ملكاً ولا سوقه باسم ولا نسب ولا لقب ؛ وذكر الفيل باسمه المعروف ، أضاف السورة التي ذكر فيها الفيل إلى الفيل وجعل فيه من الآية أنهم كانوا إذا قصدوا به نحو البيت تعاصى وبرك ، وإذا

خلوه وسومه صد عنه وصدف) فقال الطائون (كان الناس رجلين : رجل قد سمع بهذا الخبر من رجالات قريش الذين يجترونها إلى أنفسهم بذلك التعظيم ، كما كانت السدنة تكذب للأوثان والأصنام والأنصاب لتجتر بذلك المنافع . ورجل لم يكن عنده علم بأن هذا الخبر باطل يتقدم على إنكار ذلك الخبر وجميع قريش تثبته) .

وهنا ينهض الجاحظ ليضيء ما حول النص ، بادئاً بتحليل التركيب السكاني لمكة ، ثم بيان حال القوم نفسياً واجتماعياً - ممن عاصروا أحداث الفيل .

الإنسان عالم صغير من عالم كبير .

حدد الجاحظ موقفاً للإنسان من هذا الكون ، الإنسان الذي تتلاقى فيه ملامح مما في الوجود الكبير : (أو ما علمت أن الإنسان الذي خلقت السماوات والأرض وما بينهما من أجله ، كما قال الله عز وجل :
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

إنما سموه العالم الصغير سليل العالم الكبير ، لما وجدوا فيه من جميع أشكال ما في العالم الكبير ، ووجدناه الحواس الخمس ، ووجدنا فيه المحسوسات الخمس ، ووجدوه يأكل اللحم والحب ، ويجمع بين ما تقتاته البهيمة والسبع ، ووجدوا فيه صولة الجمل ، ووثوب الأسد وغدر الذئب وروغان الثعلب وجبن ^{الضرب} الصفر ، وجمع الذرة ، وصناعة السرقة ، وجود الديك ، وإلف الكلب ، واهتداء الحمام .. وسموه العالم الصغير لأنهم وجدوه يصور كل شيء بيده ، ويحكي كل صوت بفمه . وقالوا : ولأن أعضائه مقسومة على البروج الإثني عشر والنجوم السبعة ، وفيه

الصفراء وهى من نتاج النار ، وفيه السوداء وهى نتاج الأرض وفيه الدم وهو من نتاج الهواء وفيه البلغم وهو من نتاج الماء. وعلى طبائعه الأربع فجعلوه العالم الصغير إذ كان فيه جميع أجزائه وأخلطه وطبائعه ، ألا ترى ان فيه طبائع الغضب و الرضا ، وآلة اليقين والشك ، والاعتقاد والوقف ، وفيه طبائع الفطنة والغباوة والسلامة والمكر ، والنصيحة والغش ، والوفاء ، والغدر والربا و الإخلاص .. وما لا يحصى عدده ، ولا يعرف حده) .

تأمل الجاحظ ودرسه للحيوان :

هذا إذن هو الموقف ، إنسان ينعكس عليه ما فى الوجود ولكنه عاجز عما اتيح للحيوان من قدرات ، وإذن فليكن هذا الحيوان مناط تأمله ، ومصدر درسه ثم آية وعظة . لقد جعل تعالى جل وعز بعض الوحوش كسوباً محتالاً وبعض الوحوش متوكلاً غير محتال ، وبعض الحشرات يدخر لنفسه رزق سنته ، وبعضاً يتكل على الثقة بأن له كل يوم قدر كفايته .

الجاحظ يضع المعرفة فى خدمة الوجود :

إن الجاحظ يضع المعرفة فى خدمة هذا الوجود ، وفى تحديد مسالك الإنسيان منه ، بالمعرفة تتكشف أسرار هذا الوجود ، ويتكبد الإنسان منه بحديث يفيد لدنياه كما يفيد لأخرته) .

الجاحظ يجمع بين علوم الدين والدنيا :

وإذا كان قد تحدد على ضوء هذا النصوص أن للإنسان ، أى إنسان مسلماً فى هذا الكون ، تتحقق به ذاته ، بأن ينفع بكذا الكون حياته السنفع المادى والروحى ، وأن يدخر لأخرته حسن الأجر ، وما هذا كله

إلا حصيلة النظر في الكون وقبس المعرفة منه- فأجدر بالمتكلم أن يجمع الى علم الدين الفلسفة والمعرفة بالعلوم الطبيعية ؛ وهو ما يطلق عليه الجاحظ - معرفة الطبائع) .

الجاحظ يجمع بين علوم الدين والدنيا ويأخذ بالمنهج التجريبي في العلم : وبالعلم الطبيعي لا تتأكد معرفة إلا بعد تجربة ، ومن هنا أخذ المعتزلة ومنهم الجاحظ بالمنهج التجريبي يتوصلون به الى الحقيقة . ولنكتف هنا بخبرة ممارسة الجاحظ يرويها لقد شاع أن (الأفاعى تكره ريح السذاب والشيخ ، وتستريح الى نبات الحرمل . وأما أنا ألقيت رأسها وأنفها من السذاب ما غمرها فلم ~~فهم~~ أرى على ما قالوا دليلاً) .

اللون النفسى :

عوامل خبرة الجاحظ بالنفس الإنسانية :

أحاط بالجاحظ منذ صغره عوامل نبّهت فيه العقل ، وأيقظت الملاحظة وأرهفت الحس ، نشأ في أسرة أحاط بها أسباب الولاء والتبعية ، ثم أحس مرارة اليتيم ، وعض الفقر ، فقد كانت أمه تكفله ، وكان هو يعينها على أسباب العيش واجتمع الى هذا كله دمامته ، فهو شديد السمرة ، جاحظ العينين ، قصير القامة ، صغير الأذنين ، قصير العنق ...

كانت العيون تتقحمه ، ويحس هو هذا ، فينتبه لكل خطوة ، ويشعر بكل همسة وهكذا نشأ مفطوراً على الحساسية ، ولما اكتملت المعرفة وصعد من القاع حيث نشأ الى القمة حيث تقلب وتردد على ساح الخلفاء والوزراء والأعيان تجمعت لديه الخبرة الممارسة بما عليه النفس البشرية من طباع وميول تغلو أو تسفل خاصة وقد أحاطت به عوامل

الحسد والعداوة لما نبه أمره واتصلت بالسلطان أسبابه وصورت كُتبه ملامح رائعة من خبرته بالحركات النفسية الإنسانية .

نظرة نفسية الى المكتوب :

وينظر الجاحظ الى الخط من زاوية النفس في مجال الترهيب :

قال الله تبارك وتعالى :

« كِرَامًا كَتِيبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾ »

وقال الله عز وجل:

﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾ مَرْفُوعَةٍ

مُطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾

وقال :

« قَامًا مَرْبُوتًا أَوْتَى كِتَابَهُ بِتَمِيمِهِ ﴿٧﴾ »

وقال :

« أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾ »

ولو لم تكتب أعمالهم لكانت محفوظة لا يدخل ذلك الحفظ نسيان ، ولكنه تعالى وعز علم ان الكتاب المحفوظ ونسخه أوكد وأبلغ في الإنذار والتحذير وأهيب في الصدور).

اللون الروائي :

موقف الجاحظ من اللون الروائي :

لَوْ تَسَمَّحْنَا لَعَدَدْنَا الْجَاظَ مَفْسَرًا رَوَائِيًّا مِنْ غَيْرِ شَكٍّ إِذَا

أنه حاكية تفاسير روائية ، لكن ما نفصد هنا هو موقف الجاحظ من تلك

الألوان من التفسير المنقول . نلمح في أحدهما التفسير القريب للنص بما لا ينحرف عن المضمون المراد ونلمح في آخر من البدعية ما لا يتفق والنص ، وإنما يحاول اللفت بما فيه من غريب الخبر وجديد المعنى ، وثالث نلمح فيه من القصص ما هو من صنع الخيال أو من آثار قوم دخلوا الإسلام ودرسوا في التفسير تراثهم الأسطوري) .

الثقافة اللغوية عند الجاحظ :

يحبس الجاحظ إحساساً عميقاً بقيمة الدرس اللغوي وخطورة استعمال اللفظة لما تحمله من شحنات معنوية يتنبه التفتن لها قبل أن ترسّى في مكانها من العبارة المقولة ، وبغير ما تفصيل في تقويم المعتزلة لدور اللغة إذ كانوا أصحاب نظرٍ ومقولة يرمون الى الإقناع العقلي والتأثير الأدبي بما مجاله درسٌ وحده وإنما قضى توالى حديث الجاحظ اللغوي أنه يرى ضرورة حذف اللغة مفرداتها ، ونظام تأليف عبارتها، ومنطق تعبيرها - لمن يدرس العلم أو يبحث في الكلام . (فللغرب أمثال واشتقاقات وأبنية ، وموضع كلام يدل عندهم على معانيهم وإرادتهم ، ولتلك الألفاظ مواضع آخر ، ولها حينئذ دلالات آخر فمن لا يعرفها جهل تأويل الكتاب والسنة والشاهد والمثل ، فإذا نظر في الكلام وفي ضروب من العلم ، وليس هو من أهل هذا الشأن ، هلك وأهلك).

ويذكر الجاحظ في تنبيهه واع أن الألفاظ تختلف معانيها وإن تشابهت رسماً ونطقاً باختلاف مواطن القول وظروفه ، وهو ما يهتم ببحثه المعاصرون تحت اسم : علم دلالة المعنى من مستحدثات الدرس اللغوي يقول (وقد يشبه الاسم الاسم في صورة تقطيع الصوت وفي الخط في القرطاس ، وإن اختلفت أماكنه ودلائله، فإذا كان كذلك فإنما

يعرف فضله بالمتكلمين به ،وبالحالات والمقالات والذين عنوا بالكلام ،
وهذه جملة وتفسيرها يطول)والجاحظ تطبيق في هذا المجال تعرض له
بعد البسط لنظرة اللغوى.

تطور اللغة:

ويقرر الجاحظ أنه على اللغة ^{أن} تجرى سنة التطور ،تموت
كلمات وتحيى أخرى بالاشتقاق سنن كل مظهر اجتماعى عرضة
للتطور والتغير، قال : (ترك الناس مما كان مستعمل ^{أفنى} الجاهلية أموراً
كثيرة؛ فمن ذلك تسميتهم الخراج إتاوة ،وكقولهم للرشوة ولما يأخذه
السلطان : الحَلَّانَ والمَكْسَ .وأسماء حدثت ولم تكن ،وإنما اشتقت لهم من
أسماء متقدمة ،على التشبيه مثل قولهم لمن أدرك الجاهلية والإسلام
مخضرمومثل اليتيم وقال الله تعالى :

« مَا أَهْمُ قَتَيْمٌ مُؤَا صَعِيدًا طَيِّبًا »

أى تحروا ذلك وتوخوه.

القرآن يشتق دلالات جديدة للألفاظ:

وهكذا يعرض الجاحظ للفظ القرآنى المشتق ،وما استحدثه من
معنى ، فكلمة "المنافق " يتبعها فى معناها الحسى الأول ويلمح الصلة بين
هذا المعنى الحسى وما أدخله القرآن عليه من دلالات جديدة يوصف بها
الإنسان يقول: (واليرابيع ضرب من الفأر .قال، ويقال:نفق اليربوع ينفق
تنفيقاًإذا عمل النافق، وهى إحدى مجاحره ومحافره .وهى النافقاء
والقاصعاء والداماء والراطاء).

تطبيقات الجاحظ في التفسير اللغوي :

ها هو يعالج في سياق خبر التفسير اللغوي : (ابن الكلبي عن أبيه
أبي صالح ، عن ابن عباس قال : كان قيس بن مخرمة بن المطلب بن
عبد مناف بمكة حول البيت ، فيسمع ذلك من حراء. قال الله عز وجل :
وَمَا كَانَتْ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ؛
فالتصدية هي التصفيق ، والمكاء هو الصفير أو شبيهه بالصفير ، لذلك:
قال عنتره

وحليل غاتية تركت مجدلاً تمكو فريسته كشدق الأعلم .

استخدام اللغة في التأويل خدمة للرأى الاعتزالي:

ولقد يكون هذا الغرض اللغوي مقصوداً به إلى تأويل النص تأويلاً
يتفق ووجهة النظر الاعتزالي فهم إن ينكرون الرؤية الحسية لله يوم القيامة
يحاولون صرف معنى رأيت ونظرت وجهة مدلولات أخرى كهذا الذي
يعرضه الجاحظ قال:

« أَلَمْ تَرَ كَيْفَ

فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿١﴾

مثل قوله:

« أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الْخِطْلَ »

هذا كله ليس من رؤية العين لنا.

وباب آخر من هذا ، وهو قوله :

وَقَرَنَهُمْ فَنَظَرُوا بَيْنَ

إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١١٨﴾

" ويقول الرجل : رأيت الرجل قال كذا وكذا ، وسمعت الله قال كذا وكذا وفلان يرى السيف ، وفلان يرى رأى أبى حنيفه ، وقد رأيت عقله حسناً. وقال ابن مقبل :

سل الدار من جنبى جبر فواهب بحيث يرى هضب القليب المصبح
وإذا قابل الجبل بالجبل فهو يراه، إذا قام منه مقام الناظر الذى ينظر إليه، وتقول العرب : دار فلان تنظر إلى دار فلان ، ودور بنى فلان تتناظر، وقال النبى صلى الله عليه وسلم " أنا برىء من كل مسلم مع مشرك " قيل: ولم يا رسول الله ؟ قال : " لا تتراءى نازهما " .

المجالات المعنوية للفظ القرآنية :

ويفطن الجاحظ إلى الرابطة المعنوية التى تربط مسميات لفظة قرآنية كالصياصى ، ففى معرض حديث صاحب الديك عن بعض خصاله (.... وفى الديك الجولان ، وهو ضرب من الروغان ، وجنس من تدبير الحرب، وفيه الثقافة والتسديد، وذلك أنه يقدر إيقاع صيصيته . بعين الديك الآخر ، ويتقرب إلى المذبح فلا يخطئ وله مع الطعنة سرعة الوثبة والارتفاع فى الهواء . وسلحه طرير وفى موضع عجيب ، وليس ذلك إلا له ، وبه سمى قرن الثور صيصيه ، ثم سموا

الآطام التي كانت بالمدينة للامتناع بها عن الأعداء صياصى ، قال الله عز وجل : " وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيتهم" والعرب تسمى الدراع وذا الجنة صاحب سلاح، فلما كان اسم سلاح الديك وما يمنع به صيصية الديك ، سموا قرن الثور الذى يجرح صيصية ، وعلى أنه يشبه فى صورته بصيصية الديك وإن كان أعظم . ثم لما وجدوا تلك الآطام معاقلهم وحصونهم وجنتهم ، وكانت فى مجرى الترس والدرع والبيضة، أجروهما مجرى السلاح ، ثم سموها صياصى . ثم أسموا شوكة الحائك التى بها تهاى السداة واللحمة صيصيته . إذا كانت مشبهة بها فى الصورة ، وإن كانت أطول شيئاً ، ولأنها مانعة من فساد الحوك والغزل ، ولأنها فى يده كالسلاح ، متى شاء أن يجأ به إنساناً وجاء به . وقال دريد بن الصمة:

نظرت إليه والرماح تنوشه كوقع الصياصى فى النسيج المسدد
التتبع اللغوى للفظه فى القرآن كله:

ويتتبع الجاحظ بعض استعمالات القرآن للألفاظ فيقول فى الماء وقد أورد الاستعمال القرآنى وسط حشد من النصوص الأدبية والأحاديث النبوية وقال الله عز وجل فيها :

أَفْتَحَرُّ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ

ثم لم يذكره بأكثر من السلامة من التغير ، إذ كان الماء متى كان خالصاً . سالماً لم يحتج إلى أن يشربه بشيء غير ما فى خلقته من الصفاء والعذوبة والبرد والطيب والحسن والساس فى الخلق
قال الله عز وجل :

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ
سَاقِيهَا وَ

لأن الزجاج أكثر ما يمدح به أن يقال : كأنه الماء فى الفيافى .
وقال الله عز وجل :

هَٰذَا عَذَابٌ قَرِيبٌ مِّمَّا يَصِغُّ شَرَابُهُ .

وقال القطامى :

وهن ينبذن من قول يصبن به مواقع الماء من ذوى الغلة الصادى
وقال الله عز وجل :

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّاءٍ

فيقال أن ليس شىء إلا وفيه ماء أو قد أصابه ماء ، أو قد خلق من ماء ،
والماء يسمى نطفة . وقال الله تعالى :

وَكَانَ عَرْشُهُ

عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
..وسمى الله عز وجل أصل الماء غيثاً بعد أن قال :

وَكَانَ عَرْشُهُ

عَلَى الْمَاءِ !

الفوائد المشوق إلى علوم القرآن - لابن قيم الجوزية.

وقد أثبت د. زكريا سعيد أنه المقدمة البيانية لتفسير ابن النقيب ...
رجال القرن السابع الهجرى ، وهو من أهالى القدس أى هو من البيئة

«وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ
عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا» .

الفوائد المشوق إلى علوم القرآن - لابن قيم الجوزية.

وقد أثبت د. زكريا سعيد أنه المقدمة البيانية لتفسير ابن النقيب من
رجال القرن السابع الهجري ، وهو من أهالي القدس أي هو من البيئية
المصرية التي تضم مصر والشام . وفي الكتاب نظرة إلى القرآن على أنه
نص أدبي فيه من الأغراض ما في الإبداع الأدبي من شعر أو نثر : فيه
الغزل والوصف ، والفخر، والمدح ، والذم، والرثاء والدعاء ، والحكمة،
والمثل ، والمعرفة،،،،، الخ.

قال بعضهم أحسن الوصف ما قلب السمع بصراً.. ومنه في
القرآن العظيم كثير مثل قوله تعالى في وصف البقرة التي أمر بنو
إسرائيل بذبحها لما سألوا أن توصف لهم بقولهم :

«قَالُوا أَذْغُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ
لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَأَفْعَلُوا مَا تُوْمَرُونَ» ﴿١٨﴾

وقوله لما سألوه أن يصف لهم لونها قال إنه يقول :

«إِنَّهَا

بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوُثُهَا تَسُرُّ النَّظِيرِينَ» ﴿١٩﴾

وقولهم لما سألوه بيان فعلها قال إنه يقول :

«إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ

تُثْمِرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةً لَا شِئَ فِيهَا»

فجمع في هذه الآية جميع الأحوال التي يضبط بها وصف الحيوان فإن الحيوان عند البيع والإجازة وسائر وجوه التمليكات يحتاج فيه إلى معرفة سنه ولونه وعمله ثم يفتقر فيه إلى معرفة عيوبه فنفي الله سبحانه وتعالى عن تلك البقرة كل عيب بقوله - لا شية فيها - فجمع في هذه الآية جميع وجوه الوصف فإنه في الأول وصف سننها وفي الثاني وصف لونها وفي الثالث وصف خلقها وعملها . والوصف قريب من التشبيه إلا أن الفرق بينهما أن التشبيه مجاز والوصف راجع إلى حقيقة وذاته . وفي القرآن العظيم والكلام الفصيح منه كثير .

الرثاء والتعزية :

فأما الرثاء فهو مدح الميت بما كان فيه من المناقب المذكورة والمحاسن الماثورة . منه وقوله تعالى في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام

«وَتَرْكْنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخْيَرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾

كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾ إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾

وقوله تعالى :

«إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»

وقوله تعالى في قول نوح عليه السلام :

« وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي

الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾ »

وأما التعزية فهو أن يذكر ما يتوصل به إلى تسلية مخلفي الميت
ويعبرهم وإطفاء

نار نكلهم . وفي القرآن من ذلك كثير وهي كثيرة في أشعار
المتقدمين والمتأخرين ... أما القرآن فقوله تعالى :

« لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ »

وقوله تعالى :

« وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ »

.. وقوله تعالى :

« وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ مَعَهُ رَبِّيُوتَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا

لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا أَسْتَكْبَرُوا »

وقوله تعالى

« كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ »

وقوله تعالى :

« أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ

مُشِيدَةٍ »

وقوله تعالى :

« وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ »

. وقوله تعالى :

« وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ »

وقوله تعالى :

« لَيْسَ صَبْرُكُم لَهْوًا

خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ »

وأما الأشعار فقد ورد منها في هذا كثير لا يحصى ... فمن أحسن بيت
قول بعضهم :

مضى ابن سعيد حيث لم ^{يبقى} يبق	ولا مغرب إلا وفيه مراح
وما كنت أدري ما فواضل كفه	على الناس حتى غيبته الصفائح
وأصبح في لحد من الأرض مفرداً	وكانت به حياً تضيق الصحاح
ومن بديع التعزية قول بعضهم :	
أيتها النفس أجملى جزعاً	إن الذى تحذرين قد وقعا
.. (وقول بعضهم :	

قسمة الموت قسمة لا تجور	كل حى بكاسها مخمور
.. وقول الخنساء :	

يذكرنى طلوع الشمس صخراً	وأندبه لكل غروب شمس
ولولا كـثرة الباكين حولي	على إخوانهم لقتلت نفسي
وما يكون مثل أخى ولكن	أسلى النفس عنه بالناسى

((فى الشكاية))

وهى فى القرآن على قسمين ملفوظ بها . وغير ملفوظ بها ... أما الملفوظ بها ففى قوله تعالى :

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَخُزْنِي إِلَى اللَّهِ

ومن الشعر قول بعضهم:

إلى الله أشكو لا إلى الناس أننى أرى الأرض تطوى والإخلاء تذهب
.... وقال آخر

ولا خير فى شكوى إلى غير مشتكى ولا بد من شكوى إذا لم يكن صبر
.. وأما غير الملفوظ بها ففى القرآن منه كثير . من ذلك قوله تعالى :

«بَنِيَّ أُمَّ إِنَّكَ الْقَوْمُ

أَسْتَضَعُّونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونِي»

وقوله تعالى حكاية عن نوح عليه الصلاة والسلام:

«قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٥﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي

إِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا

أَصْبِغَهُمْ فِيءَ إِذْأَذِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا

أَسْتَكْبَرُوا ﴿٧﴾ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿٨﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ

لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٩﴾

وقوله تعالى :

﴿لَمْ أَقِوْضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

بَدِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾

ومثله في القرآن كثير وفي الشعر كثير... فمن بديعه قول الشاعر :

يا الهى قد أنقَلتني الذنوب	فاعف عني فاعفو منك قريب
وتجاوز عن مذنّب بخطايا	عن الخير قبله محجوب
كل يوم يمضي عليه ويدري	أنه من حياته محسوب
وهو في غفلة بعيداً من الخـ	ير قريب منه الخطا والذنوب

.....ومن بديعه أيضاً قول بعضهم :

يا من ينجى بالضمير فيسمع	انت المــــد لكل ما يتوقع
يا من ينجى للشدائد كلها	يا من إليه المشتكى والمفرع
يا من خزائن جوده في قول	كن امنن فإن الفضل عندك أجمع
ما لى سوى قرعى لبابك حيلة	فإذا رددت فأى باب أقـرع
ومن الذى أدعو واهتف باسمه	إن كان بـرك عن فقيرك يمنع
حاشى لجودك أن يقنط راجياً	الفضل أجزل والمواهب أوسع

... وفي هذا الباب أشعار كثيرة لا تحصى

((الحكاية))

وهو أن يحكى كلام المتكلم إما بلفظه أو بمعناه والقرآن العظيم مشحون بذلك، وهو على قسمين، ظاهر، ومقدار.. أما الظاهر فكما حكاه الله سبحانه وتعالى من قول الملائكة :

« قَالُوا

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الْبِئْمَاءَ وَتَحْسِبُ كُسْبِيحُ
بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ »

ومنه قوله تعالى:

«وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصَرَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَرَى

لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ»

وكذلك كل ما حكاه الله تعالى من أقوال القرون الخالية والأمم الماضية .

وأما المقدار فكقوله تعالى :

«مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ شَيْئَةٍ فَمِنْ

نَفْسِكَ»

التقدير يقولون - ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن

نفسك - دليل ذلك أنه رد عليهم بقولهم :

«قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ

فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوتُ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾

ومثله في القرآن العظيم كثير .

((الغزل))

واشتقاقه من الرقة لأن المتغزل يرقق ألفاظه حتى

يستميل بها القلوب ويعددها للرسائل والوسائل بين المحب

والمحبوب . وينبغي أن يكون ألفاظه مستعذبة ومعانيه ملهية

مطربة . وينبغي أن يكثر فيه من ذكر الاجرع والحمى .

والولع والنقى . وطويلع . وقبا . والعقيق وحاجر . والمنحى

وما أشبه ذلك من الألفاظ مثل ذكر المنازل التي تترشف

ذكرها القلوب وتصبو إليها النفوس من غير أن تراها وكذلك

يكثر فيه من ذكر الحنين والتشويق والتحزين، وقد يحتاج في بعض المواضع إلى ذكر الكرم والشجاعة والفصاحة والبراعة لميل بذلك قلب المحبوب ويكون مدعاة إلى نيل المطلوب :
تري إلى قول بعض الشعراء

يود بأن يمس عليلاً لعلها إذا سمعت منه بشكوى ترأسله
ويهتز للمعروف في طلب العلى لتحمد يوماً عند سلمى شمائله
...ومثل قول المتنبي:

أيقنت أن سعيداً أخذ بدمي لما بصرت به بالرمح معتقلاً
أراد أنها إذا رآته على هذه الصورة المليحة هوته فنالها من هواه كما نال
المتنبي من هواها فكأنه أخذ بثأره ..ومنه قوله في هذه القصيدة أيضاً
عل الأمير يرى ذلي فيشفع لي إلى التى جعلتني في الهوى مثلاً
يشير إلى أنها إذا أحبت الأمير علمت مقدار المحبة وعزرت من يحبها
كما قال :

إنما يرحم المحب المحبون ويحنو على المشوق المشوق
والقرآن الكريم من جملة إعجازه كثرة الشجا وترقيقه للقلوب
واستمالته للنفوس بحيث أنه لا يسمعه أحد إلا ومال إليه قلبه وامتألت به
جوانحه وانطوت على مثل جمر الغضا ضلوعه وجرت على صفحات
خده دموعه وفيه من وصف الجنة ونعيمها ومنازل الزلفى وطيب
رسومها ما يشوق القلوب إلى لقائها ويشوق النفوس إلى الحلول بنفائها
مثل قوله تعالى :

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ
وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ
لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ
وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ

وقوله تعالى:

«إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ
مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾»

وقوله تعالى:

«وَلَكُمْ فِيهَا مَا

تَشْتَهُي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٥٦﴾»

وقوله تعالى :

«إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن نَّحَاسٍ كَانَ مِن رَّاحِجَتِهَا كَأُفُورًا ﴿٥٧﴾»

الى آخر السورة

وقوله تعالى :

«وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَّبِّهِ جَنَّتَانِ ﴿٥٨﴾ قِبَايَ ءِالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ ﴿٥٩﴾»

﴿٥٧﴾ ذَوَاتَا أَفْتَانٍ ﴿٥٨﴾ قِبَايَ ءِالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ ﴿٥٩﴾»

إلى آخر السورة. وفي القرآن العظيم من هذا النوع كثير.

((في التشبيب))

وهو اللفظ الدال على محاسن النساء ومحاسن اخلاقهن وتصرف

احوال اليهود معهن ويدخل فيه الشوق والتذكر لمعاهد الألفة وتغيرها

بالرياح الهابة والبروق اللامعة وأمثلها .. ومن محاسن التشبيب قول بعضهم :

لو جادهن غداة رُمن رواحا	غيث كد معى ما أردن يراحا
ماتت بفقد الظاعنين ديارهم	فكانهم كانوا لها أرواحا
النائباتُ النافذاتُ نواظراً	والنافذين أسنة
	وسلاحا

وأرى العيون ولا كأعين عامر	قدراً مع القدر والتاح متاحا
متوارئى مرض العيون وانما	مرض العيون بأن يكن صحاحا
لا عيب فيهم غير شح نسائهم	ومن السماحة أن يكن شحاحا
طراقتة في أترابها فجلت له	وهنا من الغرر الصباح صباحا
وبسمن عن برد تألف نظمه	فرايت ضوء البرق ثمت لاحا
أبرزن من تلك العيون أسنة	وهزرن من تلك القدود رماحا
يا حبذا ذاك السلاح وحبذا	وقت يكون الحسن فيه سلاحا
والأشعار فى مثل هذا كثيرة . وفى القرآن العظيم من وصف	

النساء كثير مثل قوله تبارك وتعالى :

«عَسَى رَبُّهُٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُٗٓ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَنَّ مَسْلَمَتٍ

مُؤْمِنَتٍ قَلِيلَتٍ تَتَّبِعُونَ عِبَادَتِ سَتِيحَتٍ كَيْبَتٍ وَأَبْكَارًا ﴿٥٠﴾

وقوله تعالى :

« حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾

وقوله تعالى :

« قَنَصَرَاتُ الطَّرْفِ »

وفى القرآن العظيم كثير .

وفى القرن السادس يطبق الزمخشري فى تفسيره الكشف على نطاق واسع نظرية النظم التى فلسفها عبد القاهر الجرجاني وجلب لها الشاهد مع التحليل ويصرح الزمخشري منذ مقدمه أنه لا بد من إدارة التفسير على محورين أساسيين هما : علم المعانى وعلم البيان .

والكشف ينطق بهذا الجهد الأسلوبى الذى بذله الزمخشري فى فهم القرآن وتذوقه . ويطور من بعده فى القرآن السابع الإمام فخر الدين الرازى فكرة النظم الى الوحدة الموضوعية التى تسلك أغراض متعددة فى السور القرآنية فى سلك واحد وسيتلقى الفكرة من القرن التاسع الإمام البقاعى - كما سنعرض بعد -

ومن قول البقاعى فى مخطوط (مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور) فى سورة العاديات وآيتها إحدى عشر فى جمع العدد ولا اختلاف فيها أربعة أحرف ومقصورة جل جلاله فيها العزو المالى الباقى عند ذى الجلال المدلول عليه بالقسم وهو العاديات والقسم عليه وما عطف عليه وقد علم أن اسمها أول على شى "على الملائكة" وأما فقلها مزوى أبو عبيدة عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذا زلزلت تقول نصف القرآن والعاديات تقول نصف القرآن وللطبرى بإسنادين قال الهيثمى حدثنا جعفر بن الزبير وهو ضعيف عن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عند الكنود فقال الذى يأكل وحده ويمنع رفده ويضرب عبده .

الهدف من التفسير :

التفسير الذى نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس الى ما فيه سعادتهم فى حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة ، فإن هذا هو المقصد الأعلى منه وما وراء هذا من المباحث تابع له أو وسيلة لتحقيقه التفسير الذى يقصده محمد عبده :

وقد عرفت ان الإكثار فى مقصد خاص من هذه المقاصد يخرج بالكثيرين عن المقصود من الكتاب الإلهى ويذهب به فى مذاهب تتسبب معناه الحقيقى ، لهذا كان الذى نعى به من التفسير هو ما سبق ذكره ، ويتبعه بلا ريب بيان وجوه البلاغة بقدر ما يحتمله المعنى وتحقيق الإعراب على الوجه الذى يليق بفصاحة القرآن وبلاغته .

المضمون القرآنى يؤكد الحاجة العملية للتفسير :

الاهتمام بالفقه يتوارى خلف ما يسميه محمد عبده الفقه العلمى أى الاصطلاح الاجتماعى والخلقى والاحكام العملية التى جرى الاصطلاح على تسميتها فقها هى أقل ما جاء فى القرآن الكريم . وإن فيه من التهذيب ودعوة الأرواح الى ما فيه سعادتها ورفعها من حضيض الجهالة الى أوج المعرفة ، وارشادها الى طريقة الحياة الاجتماعية ، ما لا يستغنى عنه من يؤمن بالله واليوم الآخر ، وما هو أجدر بالدخول فى الفقه الحقيقى ، ولا يوجد الإرشاد إلا فى القرآن .

الظاهر من القرآن الذى يكفى لفهم العامى أما الخاص فجهده فرض كفاية :

خاطب الله بالقرآن من كان فى زمن التنزيل . ولم يوجه الخطاب اليهم لخصوصية فى اشخاصهم ، بل لأنهم من أفراد من أفراد النوع الإنسانى الذى أنزل القرآن لهدايته . يقول الله تعالى :

«يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُورَ رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ»

فهل يعقل أنه يرضى منا بالأنا نفهم قوله هذا ونكتفى بالنظر في قول ناظر نظر فيه لم يأتنا من الله وحى بوجوب اتباعه لأجمله ولا تفصيلاً ؟ كلا ، انه يجب على كل واحد من الناس أن يفهم آيات الكتاب بقدر طاقته ، لا فرق بين عالم وجاهل .

وفهم هذه المعانى يسهل على المؤمن من أى طبقة كان ومن أهل أى لغة كان . ومن الممكن أن يتناول كل أحد من القرآن بقدر ما يجذب نفسه الى الخير ويصرفها عن الشر ، فإن الله تعالى أنزله لهدايتنا ، وهو يعلم منا كل أنواع الضعف الذى نحن عليه .

اللفظ القرآنى ، التفرقة بينه وبين المصطلح وإستقراء معناه فى القرآن :

وللتفسير مراتب ، أدناها أن يبين بالإجمال ما يشرب القلب عظمة الله تعالى وتنزيهه ، ويصرف النفس عن الشر ، ويجذبها الخير ؛ وهذه هى التى قلنا انها متيسرة لكل أحد .

وأما المرتبة العليا فهى لا تتم إلا بأمور :

أحدها : فهم حقائق الألفاظ المفردة التى أودعها القرآن بحيث يحقق المفسر ذلك من استعلامات أهل اللغة غير مكثف بقول فلان وفهم فلان ، فإن كثيراً من الألفاظ كانت تستعمل فى زمن التنزيل لمعان ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد . من ذلك لفظ " التأويل " اشتهر بمعنى التفسير مطلقاً أو على وجه مخصوص ، ولكنه جاء فى القرآن بمعان أخرى كقوله تعالى :

« هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ تَسْؤُهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شَفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا »

. فما هذا التأويل ؟ يجب على من يريد الفهم الصحيح أن يتتبع الاصطلاحات التي حدثت في الملة ليفرق بينها وبين ما ورد في الكتاب ، فكثيراً ما يفسر المفسرون كلمات القرآن بالاصطلاحات التي حدثت في الملة بعد القرون الثلاثة الأولى فعلى المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعانى التي كانت مستعملة في عصر نزوله ، والأحسن ان يفهم اللفظ من القرآن نفسه بان يجمع ما تكرر في مواضع منه وينظر فيه - فربما استعمل بمعان مختلفة كلفظ الهداية وغيره- ويحقق كيف يتفق معناه مع جملة الآية، فيعرف المعنى المطلوب من بين معانيه . وقد قالوا ان القرآن يفسر بعضه ببعض ، وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما سبق له من القول ، واتفاقه مع جملة المعنى وانتلافه مع القصد الذى جاء له الكتاب بجملته .

يرى محمد عبده ان العلم بالأساليب ملكة مكتسبة بالسماع والمحاكاة :
 ثانيها : الأساليب ، فينبغى ان يكون عنده من علمها ما يفهم به هذه الأساليب الرفيعة ، وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته مه التفتن لنكته ومجاسنه ، والعناية بالوقوف على مراد المتكلم منه . نعم اننا لا نتسامى الى فهم مراد الله تعالى كله على وجه الكمال والتمام ، ولكن يمكننا فهم ما نهتدى به بقدر الطاقة . ويحتاج فى هذا الى علم الإعراب وعلم الأساليب (المعانى والبيان) ، ولكن مجرد العلم بهذه الفنون وفهم مسائلها وحفظ احكامها لا يفيد المطلوب . ترون فى كتب العربية ان العرب كانوا مسددين فى النطق ، يتكلمون بما يوافق القواعد قبل ان توضع أتحسبون ان ذلك كان طبيعياً بهم ؟ كلا وإنما هى ملكة مكتسبة بالسماع والمحاكاة ولذلك صار أبناء العرب أشد عجمة من العجم

عندما اختلطوا بهم ولو كان طبيعياً ذاتياً لما فقدوه في مدة خمسين سنة من بعد الهجرة

العلم بأحوال البشر وتحتة معارف كثيرة منها التاريخ ومعرفة الكون :-
ثالثهما: علم أحوال البشرية فقد انزل الله هذا الكتاب وجعله آخر الكتب وبين فيه ما لم يبينه في غيره بين فيه كثير من أحوال الخلق وطبائعه والسنن الإلهية في البشر وقصى علينا احسن القصص عن الأمم وسيرها الموافقة لسننهم فيها فلا بد للناظر في هذا الكتاب من النظر في احوال البشر في اطوارهم وأدوارهم ومناشئ اختلاف أحوالهم من من قوة وضعف وعز وذل وعلم وجهل وإيمان وكفر ومن العلم بأحوال العالم الكبير علوية وسفلية ويحتاج في هذا الى فنون كثيرة من أهمها التاريخ بأنواعه .

أجمل القرآن الكلام عن الأمم وعن السنن الإلهية وعن آياته في السموات والأرض وفي الأفاق والأنفس وهو إجمال صادر عن أحاط بكل شيء علما وأمرنا بالنظر والتفكير والسير في الأرض لنفهم أجماله بالتفصيل الذى يريدنا ارتقاء وكمالاً ولو اكتفينا من علم الكون بنظرة في ظاهره لكننا كمن يعتبر الكتاب بلون جلده لا بما حواه من علم وحكمة .
العلم يواجه هداية البشر :

وهنا يدخل علم الاجتماع وعلم النفس بجانب علم التاريخ رابعها .
العلم يواجه هداية البشر كلهم بالقرآن فيجب على المفسر القائم بهذه الفرضى الكفائى ان يعلم ما كان عليه الناس في عصر النبوة من العرب وغيرهم ، لأن القرآن ينادى بأن الناس كلهم كانوا في شقاء وضلال وأن النبى "ص" بعث به لهدايتهم واسعادهم.

تطبيق الشيخ محمد عبده على المنهج الأدبي فى التفسير دروس من القرآن(*)

«وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكْفُورٌ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

تفسير الإمام:

المرجح أن هذه السورة من المكيات . وقد ورد عن الشافعى فيها أنه قال : لو لم ينزل إلا هذه السورة لكافة الناس . وفى رواية عنه : لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم . وصح أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا إذا اجتمع اثنان منهم لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر هذه السورة إلى آخرها ثم يسلم أحدهما على الآخر . وقد ظن الناس أن ذلك كان للتبرك وهو خطأ ، وإنما كان ليذكر كل واحد منهم صاحبه بما ورد فيها ، خصوصاً فى التواصى بالحق ، والتواصى بالصبر ، حتى يجتنب منه قبل التفرق وصية خير لو كانت عنده .

سنة الله فى القسم :

جرت سنة الله فى كتابه أن يقسم أحياناً بشيء من خلقه ، أو بشأن من شئونه ، لينبه الناس إلى ما أودع فيه من الحكمة ، وأنهم إن كانوا قد نسبوا إليه شيء من الشر ، أو ظنوا فيه ضرباً من السوء ، فهم مخطئون ؛ فإن السوء والشر ليسا من هذه الأشياء ، وإنما هذا فى نفوس المستعملين أو المعتقدين . وقد كانت أديان يظن أهلها أن هذا الكون الزمانى وما فيه كون شر وفساد . ومن الواجب على طلاب السعادة أن يحقروه ، وأن

يفروا من طيباته ويجردوا أنفسهم إلى عالم آخر فوق عالم الكون والفساد فجاء الكتاب المبين ليبين لهم سوء فهمهم عن الله . ومن طرق تنبيههم إلى خطيئهم تلك الأساليب التي جاءت في القسم ووردت في الكتاب . أراد أن يكشف لهم أن هذه الأشياء من حكمة الله بالمنزلة التي تبلغ أن يقسم الله بها كأنها مما يعظمه الله ، وناهيك بذلك الذي يعظمه خالق كل شيء وموجد كل موجود الذي لا وجود لشيء إلا منه .

« وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ »

"العصر" إما القطعة المعروفة من الدهر ، وهو الزمن الذي يعيش فيه المتكلم مع غيره ، سواء قدر بعدد السنين ، كمائة سنة مثلا ، أم لم يقدر ، وأما الوقت المعروف من النهار ما بين الظهر والمغرب ، وكل منهما تصح إرادته . وقد اعتاد الناس سب الأول ، فكل يشتكى من عصره يقول : هو عصر جهالة ونذالة ، ونقص مروءة ، وخبث طوية ، ورداءة عمل ، وينسبون ما شاءوا من الخير إلى ما كان قبل عصرهم من العصور ، فأراد الله أن يزيح نفوسهم عن مثل هذا الاعتقاد ، بأن أقسم به ليدعش عقولهم بتعظيم ما ألفوا تصغيره ، ورفع قدر ما اعتادوا تحقيره .

والعصر بالمعنى الثاني كان الوقت الذي يجتمع فيه الأعطال من العرب ، قريش وغيرها إما عند الحرم أو في مواضع أخرى من منتديات الأحياء ، ويخوضون فيما لا خير فيه من غيبة أو هزل وسخرية أو لغو من الحديث مله عن جد العمل ،

فوقر في نفوسهم أن ذلك الوقت نفسه هو قرارة السوء ومجتمع الشر ، فدفع الله عن ذلك الزمان إليهم ، وعلمهم أن الوقت نفسه بمنزلة من الشرف يصلح معها لأن يقسم به خالق السموات والأرض . فكان عليهم

أن يستعملوه فيما يناسب هذه المنزلة ، وقد ورد بطيب الأعمال ، فيخلصوا بذلك من الخسران الذي لم يلحق بهم إلا بسيئات أعمالهم .

إنما ورد هذا القسم - على أن المعنيين - تأكيداً للخبر الذي أراد الله أن يسوقه إلينا ، وهو أن الإنسان في خسر إلخ . وإنما احتاج هذا الخبر إلى التأكيد ، لأن كثيراً من الناس يظنون أن من الأحوال والأعمال وراء ما ذكر في هذه السورة ما لا خسارة فيه ، بل ويعتقدون أن السعادة في التخلص من عقد الإيمان ، والعق من قيود الفضائل ، وانطلاق النفس فيما يسمونه متسع الفكر وحرية العمل ، بدون تخرج من رذيلة ولا إحجام عن فاحشة ، متى كانت تلذ للنفس في العاجل ، وإن أدت بها إلى الهلكة في الأجل ... وإن من الأمم من يسعد وإن اتبع أفرادها أهواءهم ، وملكتهم شهواتهم ، ماداموا يكسبون المال ، ويوفرون على أنفسهم وسائل القوة في زعمهم ، سواء آمنوا أم لم يؤمنوا ، عملوا الصالحات أم لم يعملوا ، تواصلوا بالحق والصبر أم لم يتواصلوا ، وأمثال هؤلاء الظانين يفوق عددهم الحصر في كل زمان ومكان .

"ال" في الإنسان للاستغراق كما يدل عليه الإستثناء في قوله ((إلا الذين آمنوا)) . والاستغراق بآل في لسان العرب ، ليس كالاستغراق بلفظ "كل" الذي يسور به المناطق قضايها الكلية ، وليست "ال" مساوية لـ "كل" التي تضاف إلى النكرة ويريد بها العربي تعميم الحكم في جميع أفراد الجنس وإنما يراعى في "ال" استغراق المعهود عند المخاطبين ، لأنها في لسانهم للعهد وتعريف الجنس إما في فرد أو أفراد . ولن تفارق العهد في حال من الأحوال . وكذلك التي يسميها النحاة للعهد الذهني ويستحيرون في الفرق بينها وبين النكرة ، ثم يقول من لا يعرف خصائص

اللسان منهم أن الفرق في اللفظ وإجراء أحكامه ،أما المعنى فلا فرق فيه: وهو وهم فاست فإن قول الرجل لعبده: "اشتر اللحم من السوق" لا يفهم منه أى لحم فى الكون بأسره ،ولا أى سوق فى العالم بأجمعه ،ولكن قد عهد السيد نوعاً خاصاً تعود العبد شراءه ،وأسواقاً خاصة هى أسواق المدينة التى يقيم فيها وإن لم يتعين أحدها . فالعهد والتعريف به لم يفارقها ،والفرق بين المعنى معها والمعنى فى النكرة واضح لمن يعرف خصائص اللسان.

والإنسان الذى تجرى عليه الأحكام الإنسانية ، ويحدث عنه فى مثل هذه الشئون،هو مَنْ بلغ سن الرشد عاقلاً يميز بين الخير والشر،وليس يخطر بالبال عند التخاطب فى مثل هذا المقام الصبيان غير المكلفين ولا المجانين .ولو أتى بلفظ "كل إنسان " لشمّل ذلك . ولا تؤدى "ال" مؤدى "كل" إلا بقرينه .فالاستغراق فى الآية على حقيقته وهو شامل لجميع أفراد المكلفين من الناس ،سواء كانوا ممن بلغتهم رسالات الأنبياء أم ممن لم تبلغهم كما سيأتى .

والخسر فى اللغة يطلق على الضلال وعلى الهلاك وعلى النقص ،وكل ما جر عليك عملك من شر فهو خسر لك وخسران وخساره ،لأنك كنت تبتغى بعملك الفائدة والثمرة الطيبة تجنيها منه ،فإذا جر عليك ما كنت تتوقاه ،وحرملك ما كنت تتوخاه ، فقد خسرت لأنك ضللت فى القصد،ودخل النقص عليك فى بغية نفسك، وأتاك التعب من حيث تطلب الراحة.

وكل ما آلمك وأشقاك واقلق نفسك ،واضطرب له قلبك ،فهو نقص فى لذتك وإذا عملت عملاً وأنت تقصد به سكون القلب ،وهناء العيش

،فحدث انزعاج النفس، ونقص الطمأنينة، فقد ضللت به القصد، وخسرت في السعي، والخسر في الآية مطلق لا يتقيد بدنيوى أو أخرى، فكل مكلف ممن لم يتصف بالأوصاف الآتية (فى السورة)، يصيبه حظ من الخسران فى هذه الحياه أو فى التى بعدها، لأن السورة مكية كما قلنا، والخطاب فى المكيات، كانت تراعى فيه العموميات فى كثير من الآيات كما تراه فى سورة (والليل إذا يغشى) مثلاً والخسر يفقد الراحة وطمأنينة النفس.

٢ - تطبيق محمد مصطفى المراغى على المنهج الأدبى فى التفسير

دروس دينية(*)

قال فضيلته:

* لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَوَلَّوْا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَى السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

(الآية ١٧٧ من سورة البقرة)

المفردات فضل هذه الآية، سبب نزولها، الإيمان وأثره فى
الإنسان ، تعليق وتطبيق ، الإيمان الناقص ، الإحسان الى الجماعة ،
الرق وعناية الإسلام به طريق التهذيب النفسى ، الصلاة ، الوفاء بالعهد
، الصبر .

المفردات :

البر : التوسع فى فعل الخير ، مأخوذ من البر مقابل البحر ، وقد
تصوروا فى البر السعة فأخذوا منه البر بمعنى التوسع فى فعل الخير ،

« إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ » ﴿٢٨﴾
ويضاف الى الله تعالى نحو :

* ألفاها حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغى
شيخ الجامع الأزهر فى شهر رمضان ١٣٥٦ هـ ، مطبعة الأزهر ١٩٣٨ م

ويكون معناه كثير العطاء فياض الجود، ويضاف إلى العبد ويكون معناه التوسع في الطاعة ، فهو اسم جامع للطاعات وفعل الخيرات وقد جعل مقابلاً لفجور في قوله سبحانه :
 ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾

وجعل مقابلاً للإثم في قوله تعالى :
 «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»
 ويجيء بمعنى التوسع في الإحسان ، ومنه بر الوالدين ، وقوله تعالى :

«لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» ﴿٨٥﴾

آمن : الأمن : طمأنينة النفس وزوال الخوف ، وقد اخذوا منه آمن بمعنى صدق وأذعن ، وانتقى عنه الريب والشك ، واطمأنت نفسه الى ما علمه ، وانتشر صدره له ، وزال عنه القلق ، فصار آمناً .
 اليوم الآخر : هو يوم القيامة ، وهو الدار الآخرة ، مقابل اليوم الأول وهو أيام الدنيا .

الملائكة : خلق مغيب عنا لا يمكن ان ينفذ اليه ابتداء إلا علم السلطيف الخبير ونحن غير مكلفين إدراك حقيقتهم ، وإن كنا مطالبين باعتقاد وجودهم .

النبيين : النبوة : سفارة بين الله جل شأنه وبين ذوى العقول من عباده لإبلاغهم وحيه بما فيه سعادتهم فى الدنيا والآخرة .. والنبي : منبىء عن الله سبحانه وتعالى ومنبىء للعباد . والنبأ : خبر له فائدة عظيمة يحصل به العلم ، فليس كل خبر نبأ . ومن حق النبأ أن يكون عارياً عن الكذب .

ذوى القربى : أقارب الشخص ، بولادة الأبوين أو الجددين .
اليتامى : اليتيم : الصبى الذى انقطع عنه أبوه قبل البلوغ .
المساكين : المسكين : هو المحتاج الدائم السكون الى الناس لحاجته اليهم ، فإذا سالهم سمى سائلاً .
ابن السبيل : هو المسافر المنقطع عن ماله وبه حاجة تحمله على عدم الإيواء فى مكان وعلى ملازمة الطريق ، ويقال للطير الذى يلزم الماء : ابن الماء

إقامة الصلاة : تعديل أركانها ، ومراعاة سننها وآدابها ، وجعلها مشتملة على الإخلاص لله ومراقبته ، مأخوذة من قولهم : أقام العود قومه وأصلحه .

العهد : الموثق الذى تجب مراعاته .
الصبر : الإمساك عن الشيء فى ضيق ، يقال : صبرت الدابة حبستها بلا علف ، وهو فى الشرع : حبس النفس عما هو محرم شرعاً أو محذور عقلاً. والصبر : أسم عام تحته أفراد تخص بأسماء ، فحبس النفس فى الحرب يسمى شجاعة ؛ وحبس النفس فى نائبة مضجرة يسمى زهداً ؛ وحبسها عن الغيظ يسمى حلماء . الى غير ذلك .

المتقون : المتقى : مأخوذ من وقاه أى جعل له وقاية فأتقى ،
والوقاية فرط الصيانة والمتقى فى الشريعة : هو الذى يمنع نفسه تعاطى
ما يستحق به العقوبة من فعل أو ترك .
فضل هذه الآية :

روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - ((من عمل بهذه الآية
فقد استكمل الإيمان)) ذلك أنها مشتملة على جميع أفعال الخير وصفات
الكمال البشرى تصريحاً وتلويحاً كما يعلم مما يأتى ؛ وهى على تكثر
فنونها وتنوع ضرورها منحصرة فى خلال ثلاث : صحة الاعتقاد ،
وحسن المعاشرة مع العباد ، وتهذيب النفس ، وقد اشير الى الأول
بالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین؛ والى الثانية بإيتاء
المال والوفاء بالعهد ، والى الثالثة بإقامة الصلاة والصبر . ولذلك وصف
الله سبحانه الحائزين لهذه الصفات بالصدق والتقوى .
سبب نزول الآية :

كان المسلمون أول الأمر يتوجهون فى الصلاة الى بيت المقدس ،
ثم حولت القبلة وأمروا بالتوجه الى البيت الحرام . قال الله تعالى :

« قَدْ كُنَّا فِي آلَ بَيْتٍ مِنْ قَبْلِكَ قَبْلَةَ قَرْيَةٍ أَهْلَ بَيْتٍ مَحْسُورٍ »

قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا

وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِلَى آلِ الدِّينِ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ »

وبهذا التحويل اغتبط المسلمون وفرحوا لأن الكعبة بيت ابراهيم
واسماعيل جدى العرب ؛ وتألم اليهود والنصارى لأن بيت المقدس قبلتهم

وكانوا ، يحبون بقاء المسلمين معهم ، وخاض الجميع فى الأمر واشتد كل فريق ينصر رأيه . فنبه الله تعالى الى خطئهم ، وبين أن الجدل فى مثل هذا ليس من شأن العقلاء ، لأنه جدل خارج عن دائرة البر والخير ، إذ لا تفاضل للجهات ، ولا للأمكنة ، ولا الأزمنة فى ذاتها ، وإنما الفضل لما يحصل فيها من الخير ، فيجب ان يبحث عن الخير : أين هو ، وبم يتحقق ؟ وأن يحرص على تحصيله والاتصاف به .

أصول الخير :

انزل الله هذه الآية حسماً لهذا الجدل الذى لاخير فيه ، وبين لهم فيها أن الخير الجامع هو صحة العقيدة ، والإحسان الى الجماعة البشرية ، وتهذيب النفس واتصافها بمكارم الأخلاق ، وأن صحة العقيدة تحصل بالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين ، والإحسان الى الجماعة يكون بإنفاق المال وبذله ، وإيفاء العهد ، وتهذيب النفس يحصل بالصلاة و الصبر .

الإيمان وأثره فى الإنسان :

الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين مبدأ كل خير وأساس كل فضيلة ، لأنه يستتبع صدور الأعمال الصالحة ، وانقاء الشرور ، ويصير الإنسان خيراً فاضلاً ، يفعل الخير لذاته وابتغاء رضوان الله ويترك الشر لذاته وامثالاً لأمر الله .

والإيمان بالله يشمل الإيمان بأنه قادر عالم حكيم ، بر رحيم ،متصف بجميع صفات الكمال ، لا يأمر إلا بما هو حسن نافع ، ولا ينهى إلا عما هو ضار قبيح ، هذا الإيمان يستتبع تقبل الوحي جميعه مع الإذعان و التسليم والرضا و الطمأنينة الى انه حق كله ، فقد عرف عن

الانسان الرضا بنصيحة الرجل المجرب الحكيم ، فكيف به مع نصيحة
الإله العليم الحكيم المحيط بما فى السموات والأرض ، المطلع على
السرائر وخفايا النفوس ، الذى يضع الأمور مواضعها ، ويقدرها تقديراً
، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال .

والإيمان باليوم الآخر يهون أمر الحياة الدنيا ، ويحقر شأنها ،
ويجعلها عند المؤمن طريق الآخرة ووسيلة لها ، لا يحب منها إلا ما كان
مقرباً الى الله ، وسبيلاً الى سعادة الآخرة ، ولا يحرص عليها حرص
من ليس له مطمع وراءها بل سياتى عنده ان يبقى فيها عاملاً للصالحات
، وان يفارقها فراراً من شرها وتعجلاً لنعيم مقيم عند رب العالمين .

هذا المؤمن بالله واليوم الآخر تهون عليه نفسه ، ويهون عليه ماله
ويهون عليه كل شئ فى الحياة فى سبيل الحق وفى سبيل رضا الله
وإعلاء كلمته . ذلك انه يعلم ان رضوان الله أكبر من كل شئ ، وأن
نعيم الآخرة نعيم دائم ، وأن الدنيا ظل زائل .

والإيمان بالملائكة وسيلة الى الإيمان بالكتب والأنبياء ، والأيمان
بالكتب يستلزم الوقوف عند حدودها ، وتقبل ما فيها ، ، واعتقاد انه
الخير و السعادة .

والإيمان بالأنبياء يستتبع التخلق بأخلاقهم ، والاهتداء
بهديهم ، والتأدب بأدبهم .

تعليق وتطبيق :

هذا ، وقد قلنا إن الاطمئنان والاستسلام من لوازم الإيمان ، وعلى
ذلك فالمسلم الذى يفرق بين أحكام الإسلام فيقبل بعضاً ويترك بعضاً ،
ويرى بعضها حسناً وبعضاً غير ملائم ، لا يمكن أن يكون مصداقاً

بالكتاب كله ، بل هو يؤمن ببعض ويكفر ببعض . وكيف لا يقبل الكتاب كله إذا كان يعتقد أنه حق ، يدق قوله تعالى جل شأنه :

« دَرَسْتَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي

الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ » (١٧١)

هذا الذى يكفر ببعض يدخل فى قوله تعالى :

« أَفْتَوْا بِثُوبِ

بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ

مَفْعَلٌ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا نَجْزِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ

يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ » وَمَا اللَّهُ بِخَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٨٥)

وقد اصاب الإسلام قديماً وحديثاً بطائفتين نسبتا اليه بغير حق :

طائفة سحرت ببعض الآراء والمذاهب ن وفتنت ببعض الشرائع ،

وطائفة شغلت نفسها بما هو بعيد عن مقاصد الإسلام ، وما يرمى اليه

من نصر الحق والفضيلة ، وسعادة الجماعة البشرية ، وتطهير النفوس

وتهذيبها ، والاستهانة بالحياة جميعها ، اذا لم تعاضد الحق وتناصره ،

الحق الذى به قامت السموات والأرض ، والذى به نزل القرآن وهؤلاء

مثلهم كمثل أولئك الذين خاضوا فى القبله وبين الله لهم أن ذلك ليس من

البر .

وها نحن أولاء نرى ضعف حال المسلمين بالبعد عن الهدى

الإلهى ؛ ونرى العالم يتخبط فيما ابتدعه من مذاهب وآراء ، وفيما صار

اليه من مادية يتلظى فى نارها المتأججة .

وأصحاب المدنية هم الذين يحبطون لهذه النار ، وسوف تأكلهم وتذروهم الرياح إن لم يثوبوا الى رشدهم ويعودوا الى روحية التدين ، والى طلب الحق عند الله جل شأنه .

الإيمان بالله ورسله لا يكون براً حتى تتحقق آثاره ، ويكون الله ورسوله أحب الى العبد من كل شيء سواهما ، قال الله تعالى :

«قُلْ إِنْ كُنَّا عِبَادُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَآخِوَاتُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تُرَضُّوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِّنْ آلِهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ آلُ اللَّهِ بِأَمْرِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

ولا يكون براً حتى تتحقق في المؤمن الصفات التي وصف الله بها المؤمنين فقد وصفهم بأنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله ، وبأنهم إذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اقبلوا وقالوا سمعنا وأطعنا ، وقال فيهم : «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

هذا هو الإيمان .

الإيمان الناقص :

أما التصديق الذي لا يستتبع الآثار أو تكون له آثار ناقصة ، فهو إيمان ناقص لا يوصف صاحبه بالصدق ولا بالتقوى ، ولا ينجيه من

عذاب النار وسوء المصير، وقد قال الغزالي : مثل المؤمن الذي لا يعمل والمؤمن الذي يعمل كمثل شجرة القرع إذا قالت لشجرة السرو : أنا شجرة وأنت شجرة ، فتقول شجرة السرو : مهلاً حتى يأتى الخريف فنقتلعك ، ويطير بك الهواء ، أما أنا فأبقى راسخة تزيل العواصف ما جف من أوراقى وتبقى الأوراق النضرة . هكذا حال المؤمن تصفية النوائب فيخرج منها نقياً سليم العرض ، سليم العقيدة ، كالذهب تصفيه البوتقة فيظهر نقياً لامعاً . أما ضعيف الإيمان فإن النوائب تذهب بما عنده منه، ويخرج منها مرذولاً ، مثلوم العرض ، كسير النفس ، ذليلاً عند الله وعند العباد .

الإحسان الى الجماعة :

بعد أن بين الله سبحانه وتعالى ما يرجع إلى العقيدة ،بين ما يتم به الإحسان إلى الجماعة، والإنسان كائن يختلف عن غيره أشد الاختلاف، فهو كثير الحاجات ، متنوع الرغبات ،بعيد الأمل كثير الطمع ، يحتاج لغيره فيما يقوم البدن ويستتره ويرفه عيشه ،وفيما يصلح نفسه من العلم والتهذيب ،لا تقف رغباته عند حد ، ولا يستقر على حال ،ويحتاج إلى غيره فى حماية نفسه من العاديات ،فلا يمكن أن يعتبر الفرد وحدة منفصلة عن الجماعة ،بل يجب أن يعتبر جزء من وحدة ومتمماً لها ،فلا بد أن يتبادل مع أجزاء الوحدة ما يحفظ هذه الوحدة سليمة ويعود عليها بالخير والبركة ،بهذا الاعتبار كان مطالباً بأن يقدم للوحدة نفسه وماله وكل ما وهبه الله إياه من علم وعقل وتهذيب .غير أن الإنسان أنانى أيضاً يحب نفسه ، ويحب ماله ،لأنه يرى فى المال حفظ النفس والتمتع بالملذات فيحرص عليه لذلك ويشدد حرصه ،فأرشد الله تعالى العباد إلى

ما يجب أن يكونوا عليه من التعاون، وحثهم على إنفاق المال كما حثهم على تقديم النفس عند الحاجة ، ولم يقبل الله الإنفاق ولم يجعله برأ إلا حيث يكون المال المبذول محبوباً، وحيث يكون البذل نفسه محبوباً بعد رياضة النفس عليه واعتياده ، وهذا هو قوله تعالى :

« وَءَاتَى الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ »

ولا يكون البذل برأ إلا حيث يكون في موضع البذل ، ولذلك بين الله من يبذل إليهم المال ، وأنهم : أهل القرابة واليتامى والمساكين من سأل منهم ومن لم يسأل ، والغرباء المحتاجون المنقطعون عن بلادهم وأموالهم ، والعبيد الأرقاء ، والإنفاق إليهم إما بشرائهم وعتقهم ، وإما بإعطائهم المال ليخلصوا به أنفسهم من مواليتهم عند الكتابة .

وقدم الله ذوى القربى لأن الإنفاق عليهم صدقة وصلة للرحم ، وثنى باليتامى لأنه إذا فقد عائلتهم فقد وجب على الجماعة البشرية صيانتهم وحفظهم .

عناية الإسلام بالرقيق ومشروعية الرق :

وجعل الله للرقاب سهماً من الصدقة ، وسهماً من الزكاة أيضاً ؛ لأن الإسلام يعتبر الإنسان حراً بطبعه ، ولا يرضى الرق إلا حيث يخرج الإنسان عن طبع الإنسان فيقف في سبيل حرية الرأى ، وفي سبيل نشر الفضيلة والدين الحق . إذ ذاك يصح أن تهدر آدميته ويعامل معاملة البهيمة . غير أنه مع ذلك قد شرع الإسلام للتحرير طرقاً كثيرة في الكفارات ، وفي أموال الزكاة المفروضة ، وفي الصدقات غير المحدودة .

وايتاء المال فى هذه الآيه غير الزكاة . فالزكاة محدود بالنوع والمقدار ، بينما النبى - صلى الله عليه وسلم - ولها فى المذاهب فروع وتفاصيل .

أما إيتاء المت هنا فليس محدوداً بقدر معين ، ولا زمن معين ، وإنما هو واجب دائماً عند الحاجة وبمقدار الحاجة .
طريق التهذيب النفسى :

بعد هذا بين الله تعالى ما يهذب النفس وهو الصلاة ، ففى الصلاة توجه إلى الحق المعبود ، وانقطاع عن الخلق ، وتفرغ للسر ، وانصراف إلى ذى العزة والجبروت ، المحاسب على الأعمال جميعها ، والمجازى على الذرة من الخير والشر وفى الصلاة اعتراف بأن الله هو المعبود وحده ، والمستعان وحده ، ومن شأن ذلك كله أن يديم مراقبة الله فى الأعمال جميعها ، وأن يصفى النفس ويهذبها ، فتصدر الأعمال فى السر والعلانية وفق أوامر الله ، نافعة لعباده ، ومن شأن هذا أيضاً أن ينتهى الشخص عن الفحشاء والمنكر .

هذه هى الصلاة التى جعلها الله نوعاً من البر ، وفيها قال :
أَثَلْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ
تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ،

وقال :

* إِنَّكَ الْإِنْسَانُ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿٦٦﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٦٧﴾
وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٦٨﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٦٩﴾

الوفاء بالعهد:

بقى بعد هذا مما عده الله براً: الوفاء بالعهد ، والصبر ، والوفاء بالعهد قسم منه يرجع إلى معاملة الله جل شأنه ، وقسم منه يرجع على معاملة العباد . ذلك أن العهد ميثاق وتعاهد ، منه ما هو صريح ، ومنه ما هو ضمني ، فالذى آمن بالله ورسوله قد أعطى عهداً لله ورسوله ، والتزم الوفاء به واتباع ما قضى به الله ورسوله ، والتزم أن يهتدى بهدى الرسل ويقتدى بهم ، والإنسان فى الجماعة البشرية ملتزم ضمناً أن يتبادل معها المنافع ، وأن يكون عضواً صالحاً حسب استعداده وطاقته ، وأن يشركها فيما وهبه الله إياه من علم ومال وقوة.

والمتولى لعمل من أعمال الدولة، سواء أكان ذلك العمل صغيراً أو كبيراً، ملتزم أن يوفى ذلك العمل ، وأن يجيد فيه ويحسن ، وألا يضار أحداً من الأمة ، وألا يأكل أموال الناس بالباطل ، وألا يحيف على أحد ، وألا يظلم أحداً ، فهو ملتزم حدود الله ، وملتزم أيضاً قانون البلد فى غير معصية الله ن وهناك التزامات فردية بين شخص وشخص آخر ، وهى العقود ، والإنسان مطالب أمام الله جل شأنه بإيفاء العهود جميعها ، وهذا الوفاء نوع من البر .

هذا، وإذا تدبرنا ما حل بالأمم من هوان ، وما أصابها من ذل ، وجدنا أعظم أسبابه فى ترك إنفاق المال وبذله ، وفى الغدر وعدم الوفاء بالعهد ، والغدر والبخل مبيدان الأمم ، معجلان لعقوبة الله فى الدنيا .

الصبر :

أما الصبر فقد جعله الله من أنواع البر: فى الفقر والمرض ، والقتال ، وهو فى غيرها من أنواع البر أيضاً . ولكن الاقتصار عليها

لأن الصبر فيها أشد من الصبر في غيرها ن وقد ذكر الله سبحانه
الصبر في كتابه الكريم أكثر من سبعين مرة ، وأضاف إليه أكثر
الخيرات وأرفع الدرجات ، من ذلك

«إِنَّمَا يُؤَفِّقُ الصَّابِرُونَ»

أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

«وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا»

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

وفي رسالة لعمر الفاروق رضى الله عنه - عليك بالصبر، واعلم أن
الصبر صبران، أحدهما أفضل من الآخر، الصبر فى المصائب حسن ،
وأفضل منه الصبر عما حرم الله "

ثم ختم الله هذه الآية الجامعة لصفات الكمال البشرى وأفعال الخير
بقوله:

«أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ» ﴿١٧٧﴾

تلويها بشأن الذين تحلوا بهذه الصفات، وتنبهها إلى أنهم بها كانوا هم
الصادقين المتقين.

نسأل الله أن يجمعنا من الصادقين المتقين ! والله أعلم.

٣- التطبيق على المنهج الأدبي عند الشيخ أحمد مصطفى المراغي

سورة السجدة (*)

هي مكية ، وآياتها تسع وخمسون ، نزلت بعد الزخرف .

ومناسبتها لما قبلها من وجوه:

١. إنه تعالى ما قبلها بالوعيد والتهديد ، وافتتح هذه بالإنذار الشديد .
٢. إنه تعالى حكى فيما قبلها قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
" يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ، وحكى هنا عن أخيه موسى " **« قَدْ عَا رَبَّهُ أَنْ هَتُّوْا قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ »** (٢٢)

« فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلِّمْ فَتَعَوَّذْهُمْ » (٢١)

٣. إنه قال فيما سلف:

- وحكى هــنا عـن موسى :
- « وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ »** (٢٠) **وَإِن لَّمْ تُوْثِقُوا**
بِي فَأَعْتَزِلُونِ » (٢١)
- و قريب من ذلك .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« حَمْدٌ ۝١ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ۝٢ إِنَّا أُنزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ ۝٣
إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۝٤ فِىهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝٥
أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝٦ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ۝٧ إِنَّهُ
هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۝٨ رَبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۝٩

* أحمد مصطفى المراغي ، استاذ الشريعة واللغة العربية
بكلية دار العلوم : تفسير المراغي ، دار احياء التراث العربى بيروت
ج ١ ، ١١ ، ١٩٨٥

إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٧﴾ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُخَيِّمُ وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ
وَرَبُّ آبَائِكُمْ الْأُولِينَ ﴿٨﴾ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ﴿٩﴾

تفسير المفردات:-

ليلة مباركة : هي ليلة القدر، منذرين: أى مخوفين، يفرق : أى
يفصل ويبين ، حكيم : أى محكم لا يستطيع أن يطعن فيه بحال، موقنين:
أى تطلبون اليقين وتريدونه كما يقال منجد متهم:، أى يريد نجداً وتهامة.

المعنى الجملى:-

أقسم جلت قدرته بكتابه الكريم المبين لما فيه صلاح البشر إنه
أنزل القرآن فى ليلة القدر. لإنذار العباد وتخويفهم من عقابه ، وإن هذه
الليلة يفصل فيها كل أمر حكيم ، فيبين فيها التشريع النافع للعباد فى
دنياهم وآخرتهم ، وهو رب السموات والأرض وما بينهما فلا تخفى
عليه خافية من أمرهم ، وهو الذى بيده إحيائهم وإماتتهم ، وهو ربهم
ورب آبائهم الأولين ، ولكنهم يمترون بعد أن وضح الحق ، وأفصح
الصباح لذى عينين :-

الإيضاح:

حم أسلفنا الكلام فى مثل هذا من قبل :-

وَالْيَكْتَبِ الْمُبِينِ ﴿٢٠﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ

أقسم ربنا جلت قدرته بكتابه المجيد إنه بدأ ينزل القرآن فى ليلة مباركة
هي ليلة القدر التى هى خير من ألف شهر كما جاء فى قوله :

« إِنَّا أَخْرَجْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ »

من شهر رمضان كما قال سبحانه
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
والخلاصة أن بدء نزوله كان في ليلة القدر ثم نزل منجماً بعد ذلك
في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع حالاً فحالاً وقد عقد السيوطي في
كتابه (الإتقان) أبواباً لنزول القرآن فقال : باب ما نزل منه صيفاً ، باب
ما نزل منه شتاءً ، باب ما نزل منه سقياً ، باب ما نزل منه حضراً ،
باب ما نزل منه في الأرض ، باب ما نزل منه في السماء ، باب ما نزل
منه بين الأرض والسماء ، باب ما نزل منه بمكة ، باب ما نزل منه
بالمدينة ، باب ما نزل بين مكة والمدينة - إلى آخر ما قال فليراجع فإن
فيه فوائد نفيسة .

ثم بين السبب في إنزاله فقال :

« إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ »

أى إننا كنا معلمين الناس ما ينفعهم فيعملون به وما يضرهم فيتجنبونه ،
لتقوم حجة الله على عباده .

ثم بين سبب تخصيص نزوله بتلك الليلة فقال :

« فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ »

أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ »

أى فى هذه الليلة بدأ يبين سبحانه ما ينفع عباده من أمور محكمة
لا تغيير فيها ولا تبديل . بإنزاله ذلك التشريع الكامل الذى فيه صلاح

البشر وهدايتهم وسعادتهم في دنياهم وآخرتهم ، ولا غرو فهي من لدن حكيم عليم بما يصلح شئون عباده في معاشهم ومعادهم .

ثم بين السر في نزول القرآن على إستان رسوله فقال :

﴿ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٥٥﴾ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ﴾

أى إنا أرسلنا الرسول به رحمة منا لعبادنا حتى يستبين لهم ما يضرهم وما ينفعهم وحتى لا يكون لهم حجة بعد إرسال الرسول به .
ثم أكد ربوبيته بقوله :

((إنه هو السميع العليم)) أى إنه إنما فعل تلك الرحمة ، لأنه هو السميع لأقوالهم ، العليم بما يصلح أحوالهم ، فلا عجب أن أرسله إليهم لحاجتهم إليه .

ثم أكد الغلة في سمعه للأشياء وعلمه بها فقال :

﴿ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ ﴿٥٦﴾ ﴾

أى إنه هو السميع لكل شيء العليم به ، لأنه مالك السموات والأرض وما فيهما إن كنتم تطلبون معرفة ذلك يقين لا شك فيه .
وبعد أن أثبت ربوبيته ووجدانيته ، فقال :

﴿ لَا

إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾

أى هو الإله الذى لا تصلح العبادة إلا له وهو المحيى المميت ، فيحى ما يشاء مما يقبل الحياة ، ويميت ما يشاء عند انتهاء ما قدر له من الأجل .

﴿ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾

أى هو مالكم والمتصرف فيكم، ومالك آبائكم الأولين ومدبر شئونهم، فاعبدوه دون الهتكم التى لا تقدر على ضر أو نفع. ثم بين أنهم ليسوا بموقنين بالجواب بعد أن تبين لهم الرشد من الغى فقال:

« بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ سَلِيلِ مَلْعُونٍ »

أى بل هم فى شك من التوحيد والبعث والإقرار بأن الله خالقهم، وإن قالوا ذلك فإنما يقولونه تقليداً لأبائهم من غير علم، إذ هم قابلوه بالهزؤ والسخرية فعل اللاعب العابث الذى يأخذ الجِد وما لا مزية فيه، اخذ الهزل الذى لا فائدة فيه.

« فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ أَتَى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ﴿١٤﴾ إِنَّا نَحْشِفُوكَ أَلْعَذَابُ قَلِيلًا ﴿١٥﴾ يَوْمَ تَبْطِشُ الْبَطْشَةُ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ »

تفسير المفردات :

ارتقب : أى انتظر من قولهم : رقبته أى انتظرته وحرسه ، والمراد من الدخان ما أصابهم من الظلمة فى أبصارهم من شدة الجوع حتى كأنهم كانوا يرون دخاناً ، فإن الإنسان إذا اشتد خوفه أو ضعفه أظلمت عيناه ورأى الدنيا كالمملوءة دخاناً يغشى الناس : أى يحيط بهم ، اكشف عنا : أى أرفع عنا ، أنى : أى كيف يكون ومن أين معلم أى يعلمه غلام رومى لبعض ثقيف ، وبطش به أخذه بالعنف والسطوة

كأبطشه ، والبطش : الأخذ الشديد فى كل شىء والبأس ، قاله صاحب
القاموس .

المعنى الجملى :

بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ حَالِ كُفَّارِ قَرِيشٍ إِذْ قَابَلُوا الرَّحْمَةَ بِالْكَفْرِ ، وَلَمْ
يَنْتَفِعُوا بِالْمَنْزِلِ وَتَلَا بِالْمَنْزِلِ عَلَيْهِ ارْتَدَفَ هَذَا أَنْ أَمَرَ نَبِيَّهُ بِالِانْتِظَارِ حَتَّى
يَحُلَ بِهِمْ بَأْسُهُ ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْخَذْلَانِ وَالْعَذَابِ ، لَا أَهْلُ الْكَرَمِ وَالْغَفْرِ .
وَفِي هَذِهِ تَسْلِيَةٌ لِرَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَهْدِيدٌ
لِلْمُشْرِكِينَ .

ثم حكى عنهم مقالهم فى شأن الرسول ، فتارة يقولون : إنه معلم
، وأخرى يقولون أنه مجنون ، ثم أوغدهم بأنه سينتقم منهم يوم البطشة
الكبرى وهو يوم القيامة ، ويجازيهم بما قالوا وبما فعلوا ويأخذهم أخذ
عزيز مقتدر .

الإيضاح :

« فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴿١٠٠﴾ يَخْشَى النَّاسُ »
أى فانتظر يوم يأتى الجذب والمجاعة التى تجعل الجائع يرى بينه وبين
السما كهيئة الدخان المنتشر فى الفضاء .

ومن خبر هذا ما رواه البخارى عن مسروق قال : إن قريشاً لما
أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم -
دعا عليهم بسنتين كسنى يوسف ، فأصابهم الجهد والجوع حتى أكلوا
العظام والميتة ، وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا
الدخان ، فأنزل الله تعالى : ((فارتقب يوم تأتى السماء إلى أليم))

فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم - فقالوا : يا رسول الله : استسقى الله تعالى ، فاستسقى لهم فسقوا ، فأنزل الله :

« تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿١٤﴾ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا

إِنَّا نَكُونُ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾

فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم الأولى فأنزل الله :

يَوْمَ تَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ

فانتقم الله منهم يوم بدر .

« يَغْشَى النَّاسَ »

هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٦﴾

أى يحيط بهم من كل جانب ، فيقولون : هذا عذاب مؤلم يقض المضاجع وينتهي إلى موت محقق إن دام.

ثم بين أنهم وعدوا الرسول أن يؤمنوا إذا كشف عنهم العذاب كما كان يحدث من قوم فرعون حين نزول الرجز بهم فقال :

« رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ »

أى ربنا إنا سنؤمن إن كشفت عنا العذاب ، وهذه هى طبيعة البشر إذا هم وقعوا فى شدة أيا كانت-ان يعدوا بالتوبة والإقلاع عما هم فيه ، ولكن النفوس الشريرة ، لا تتجه إلى فعل الخير ، ولا تفعل ما تتقرب به إلى ربها ، انتظارا لمتوبته ، ورجاء فى غفرانه ورحمته.

روى أنه لما اشتد القحط بقريش مشى أبو سفيان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وناشده الرحم وواعده إن دعا لهم وزال ما بهم أن يؤمنوا .

ثم نفى صدقهم في الوعد وبين أن غرضهم كشف العذاب فحسب

فقال:

﴿ ١٣ ﴾ أَتَى لَهُمُ الذِّكْرُ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴿ ١٤ ﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ﴿ ١٥ ﴾

أى كيف يتذكرون ويتغظون ويفنون بما وعدوا به من الإيمان حين يكشف عنهم العذاب ، وقد جاءهم الرسول بما هو كاف في رجوعهم إلى الحق فلم يرجعوا بل قال بعضهم: إن القرآن إنما يعلمه له غلام رمى ببعض تقبيف ، وقال آخرون : إنه أصيب بخبل إذ تلقى إليه الجن هذه الكلمات حين يعرض له الغشى ..

والخلاصة إن التوبة إما أن تكون بما ينال الناس من النوائب وإما أن تكون بما يتضح لهم من الحقائق ، وهؤلاء قد اتضحت لهم وجوه الصواب فلم يفقهوا ، فأخذناهم بالعذاب ، ولكن كيف يرجعون به وقد ذكرناهم بالآيات وأريناهم الحقائق وهى أنجح أثراً من العقاب فلم يؤمنوا وقالوا ما قالوا.

ثم نبه إلى أنهم لا يوفون بعهدهم ، بل إذا زال الخوف نكصوا على أعقابهم ورجعوا سيرتهم الأولى وعضوا على الكفر بالنواجذ ، وساروا على طريق الآبله والأجداد فقال :

۝ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا

إِن تُكْمِرَ غَايِدُونَ ﴿١٥﴾

أى: إنا رافعوا هذا الضرر النازل بهم بالخصب الذى نوجده لهم زمنا يسيرا وإنا لنعلم أنهم عائدون الى سيرتهم الأولى من تمسكهم بالكفر وترك الحق ورائهم ظهرياً ، لما فى طباعهم من الميل الى عبادة الأوثان وتقليد الآباء والأجداد .

ولما كسان العذاب الأليم لم يؤثر ، والإصلاح بالعلم والإيمان لم يقد ، أمهلناهم الى يوم البطشة الكبرى حيث لا توبة بعدها فينتقم الله منهم ،
وهي تذا مينا عابيه سـ بحانه بقوله ،

﴿يَوْمَ تَجْلِسُ الْبَطْشَةُ الْكُبْرَىٰ﴾ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ .

أى: إننا يوم القيامة لنسلطن عليهم بأسنا وننتقم منهم أشد الانتقام ، ولا يجدن شفيعاً ولا ولياً ولا نصيراً يمنع عنهم عقابنا ، فيندمن ، ولات ساعة ندم .

الأخلاق العملية نصوص من القرآن

واجبات نحو الله

الإيمان بالله وبما أنزل من حقائق

﴿ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ ۚ

الطاعة المطلقة :

« وَلَوْ أَذَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ
دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ
بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ ثَبَاتًا ﴿١٦﴾

تدبر آياته :

« وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ »

وتدبر صنعه :

« وَفِي الْأَرْضِ ءَايَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا
تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبِّ

شكره على نعماته :

« وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ »

الرضا بقضائه :

« وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْثَّمَرَاتِ ۚ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا
أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ﴿١٥٦﴾
أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ »

التوكل عليه :

« فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٦١﴾ »

عدم اليأس من رحمته :

« يٰٓبَنِيَّ أَذْهَبُوا فَتَخَسَّسُوا مِنْ يُوشَعَ وَأَخِيهِ وَلَا تَابَسُّرُوا
مِن رُّوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنَ رُّوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ
الْكَاثِرُونَ ﴿٨٧﴾ »

أو الأمن من بأسه :

« أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٧﴾ »

أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ

﴿١٨﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ

الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾

تعليق كل فعل مستقبل بمشيئته :

« وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ إِنْى فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ﴿٢٢﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ »

الوفاء بعهد الله :

* وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَيْنَاهُم مِّن فَضْلِهِ لَتَصَّدَّقُوا

وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا آتَيْنَاهُمْ مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا

بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ

إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا

يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾

تجانب مجالسة الخائضين في آيات الله :

لَا إِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى

يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ

بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾

عدم الإكثار من الحلف بالله :

« وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا

وَتُضْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾ »

أحترام اليمين متى حلف :

((واحفظوا أيمانكم)) .

دوام ذكر الله :

« وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ

الْفَاسِقُونَ ﴿٢٢٥﴾ »

تسبيحه وتكبيره :

« إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٢٢٦﴾ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ

وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٢٧﴾ »

أداء الصلاة المفروضة :

« إِنَّا نَحْنُ اللَّهُ وَنُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنُعْزِزُ الْقُلُوبَ ﴿٢٢٨﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُمْ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَىٰ ﴿٢٢٩﴾ نَادَاهُمْ يَوْمًا لَّيْسَ بِالْأَسْبَاطِ أُمَّتُهُمْ إِنِّي سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٣٠﴾ »

« أقيم الصلاة لِذِكْرِ اللَّهِ عَظِيمٍ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ

الْفَجْرَ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٢٣١﴾ »

حج البيت. (على الأقل مرة في العمر) :

« إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ
 ﴿١١﴾ قَبْلَ ذَلِكَ بَنَيْنَا الْقَابِ قَوْسًا وَمِنْ دَخْلِهِ دُكَّانٌ فَاِذَا مِنْكُمْ
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ
 فَاِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿١٢﴾ »

دعاء الله بين الخوف و الأمل :

« قُلْ مَا يُعْبُوا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دَعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَلَوْلَا يَكُونُ

لِزَامًا ﴿٧٧﴾ »

ثانياً : البيئة الجامعية

٢ - أصول المنهج

و يتلقف الشيخ أمين الخولى فكرة الشيخ محمد عبده واذا كن الإمام محمد عبده يجعل الهدف الأول من التفسير هو هداية البشر دينياً وخلقياً واجتماعياً وعلمياً فإن أمين الخولى يجعل الهدف الأول من التفسير الجانب الأدبى فى النص القرآنى وتجىء من بعده الأغراض الأخرى ولقد حدد فى وضوح أصول هذا المنهج حدد أركانه على النحو التالى :

هدف التفسير عند الشيخ محمد عبده :

فى الذى مضى من القول عن " ألوان التفسير " بيان للأغراض التى كان يقصد إليها المفسرون ، ويعنون بتحقيقها أكثر من غيرها ، وقد سمعنا الأستاذ الإمام رحمة الله ، ينقدهم فيما آثروا من أغراض ، ويرى أن الغرض الأول و الأهم فى التفسير ، أن يكون محققاً لهداية القرآن ورحمته مبيناً لحكمة التشريع فى العقائد والأخلاق ، والأحكام على الوجه الذى يجذب الأرواح ... السخ فالمقصد الحقيقى عنده : هو الأهتمام بالقرآن وهو مقصد جليل ولا شك ... يحتاج المسلمون إلى تحقيقه .

مخالفة الشيخ أمين الخولى لمحمد عبده فالقرآن كتاب العربية الأدبى الأكبر :

وذلك المقصد الأسبق و الغرض الأبعد هو النظر فى القرآن من حيث هو كتاب العربية الأكبر ، وأثرها الأدبى الأعظم ، فهو الكتاب الذى أخلد العربية ، وحمى كيانها وخلد معها ، فصار فخراً ، وزينة تراثها ، وتلك صفة للقرآن يعرفها العربى مهما يختلف به الدين ، أو يفترق به الهوى ، ما دام شاعراً بعربيته ، مدركاً أن العروبة أصله فى

الناس وجنسه بين الأجناس وسواء بعد ذلك أكان العربى مسيحياً أو وثنياً أو كان طبيعياً دهرياً ، لا دينياً أم إذا كان المسلم المحترف ، فإنه سيعرف بعروبته منزلته فى هذا الكتاب فى العربية ، ومكانته فى اللغة ، دون أن يقوم ذلك على شىء من الإيمان بصفة دينية للكتاب ، أو تصديق خاص بعقيدة فيه .. وليس هذا الحس العربى فحسب . بل إن الشعوب التى ليست عربية الدم أصلاً ، ولكن وصلها التاريخ وسير الحياة بهذه العروبة فارتضت الإسلام ديناً أو خالطت العرب فساطت دماءها بدمائهم ؛ ثم اتخذت العربية أصلاً من أصول حياتها الأدبية . حتى ربطها بالعربية هذه الأواصر الوثقى، الى أن صارت العربية عنصراً أساسياً، وجانباً جوهرياً من شخصيتها اللغوية الفنية ، قد صار لكتاب العربية الأعظم وقرآنها الأكرم مكانته بين ما تعنيه ، من دراسة أدبية وآثار فنية قولية

الدرس الأدبى للقرآن للمسلم وغير المسلم :

فالعربى القح . من ربطته بالعربية تلك الروابط ، يقرأ هذا الكتاب الجليل ، ويدرسه درساً أدبياً ، كما تدرس الأمم المختلفة عيون آداب اللغات المختلفة . ولتلك الدراسة الأدبية أثر عظيم كهذا القرآن هى ما يجب أن يقوم به الدارسون أولاً ، وفاء بحق هذا الكتاب ، ولو لم يقصدوا الإهتمام به ، أو الانتفاع بما حوى وشمل . الأغراض الأخرى فى القرآن تجى بعد درسه الأدبى :

وهذا الدرس الأدبى للقرآن فى ذلك المستوى الفنى ، دون نظر الى أى اعتبار ، هو ما نعتده وتعتده معنا الأمم العربية أصلاً و العربية أختلاطاً ، مقصداً أول ، وغرضنا أبعد يجب أن يسبق كل غرض ويتقدم كل مقصد ... ثم لكل ذى غرض أو صاحب مقصد بعد الوفاء بهذا

الدرس الأدبي أن يعمد الى ذلك الكتاب ، فيأخذ منه ما يشاء ، ويقتبس منه ما يريد ، ويرجع اليه فيما أحب من تشريع ، او اعتقاد ، أو أخلاق ، أو إصلاح اجتماعي ، او غير ذلك ... وليس شيء من هذه الأغراض الثانية يتحقق على وجهه إلا حين يعتمد على تلك الدراسة الأدبية لكتاب العربية الأوحده، دراسة صحيحة، كاملة ، مفهومة له ، وهذه الدراسة هي ما نسميه اليوم تفسيراً . لأنه لا يمكن بيان غرض القرآن ولا فهم معناه إلا بها .

ترتيب الموضوعات في القرآن .

والقرآن - كما هو المعروف - لم يرتب على الموضوعات و المسائل ، فيفرد لكل شيء منها بيان أو فصل ، يجمع ما ورد فيه عن هذا الموضوع أو تلك المسألة ، فليس على ترتيب كتب العقائد مع ما فيه من أصول العقيدة ، وليس على ترتيب كتب التشريع مع ما فيه من أصول التشريع ، ولا هو كذلك على نسق كتب الأخلاق ، أو التاريخ ، ولا القصص ولا غير ذلك .. بل ليس على ترتيب بعض كتب الدين التي افردت أحداث الحياة بأسفار عنونت كل سفر منها بحادث ، أو حين جرت على تسلسل حياة فرد خست كل حين منها بقسم ، كما لم يرتب شيء من تاريخ ظهور آياته .. إنما جرى القرآن على غير هذا كله ، فعرض لكثير من الموضوعات ، و لم يجمع منها واحداً بعينه . فيلتقى أوله بآخره ، ويعثر به في مكان معين .. وإنما نثر ذلك كله نثراً ، و فرقه تفريقاً ، فالحكم التشريعي في أكثر من موضوع ، والأصل الاعتقادي قد عرض له غير مرة ، والقصة قد وزعت مناظرها ومشاهدها في جملة أماكن ، وهكذا تقرأ في السورة الواحدة فنوناً من

القول ، وتَمَرُّ بألوان من الأغراض المختلفة ، تعرض لها سورة أخرى ، فيتكامل الغرضان ، تتم الفكرة بتتبعها في مواطن متعددة ، وذلك لحكمة ومرمى يبين في غير هذا المكان من الدراسة القرآنية ، التي تعرض للآلام في الترتيب .

مفسر اليوم يتعقب آيات الموضوع الواحد في سور القرآن كله :
 «إنما ننظر إلى ما لهذا الواقع من أثر في طريقة تناول القرآن بالتفسير . وتتبعه لفهم معانيه وأغراضه ، فيبدو لناظر أن تفسيره سوراً وأجزاء لا يمكن من الفهم الدقيق والإدراك الصحيح ، لمعانيه وأغراضه ، إلا إن وقف المفسر عند الموضوع يستكمله في القرآن ، ويستقصيه إحصاء ، فيرد أوله إلى آخره ، ويذهب لاحقاً بسابقه ... فالناظر في سورة البقرة مثلاً يجد من الحديث عن المؤمنين وحالهم ما أحسب أنه يفهم الفهم الصحيح ، إذا ما قورن في سورة المؤمنون ، من الجزء الثامن عشر ثم هو واحد في هذه البقرة عن المنافقين وحالهم ما لن يفهم على وجهه إلا مع سورة " المنافقون " في الجزء الثامن والعشرون . وقصة آدم في البقرة ، إنما يفسر مع ما ورد عنها في الأعراف ، والحجر ، والكهف ، وغيرها .

وانت - أرشدك الله - مقدر أن الذي يفهم جملة نصوص خاصة بموضوع واحد ، إنما يصل إلى صحيح معناها الدقيق ، بمعرفة سابقها ولاحقها ، متقدمها ومتأخرها ، إذا ما كان الزمن قد تباعد بين تلك النصوص ، وبخاصة مثل هذا التباعد الزمني ، الذي بين آي القرآن ، فقد طال سنين وسنين ...

ثم هذا المتفهم محتاج إلى إدراك الملابسات ، والمناسبات ،
والأسباب ، التي أحاطت بما يفهمه من النصوص ، إذا هي أطواء لا بد
منها لاستجلاء المعنى .

وترتيب القرآن لم يراع شيئاً من تقدم الزمن وتأخره ، فمكيه يتخلل
بمدينيه ، ويحييط به ، ومدينيه يتخلل مكيه ويحييط به ، وهكذا ترى من النظر
في ترتيب القرآن على سورة ، أي ترتيب كل في المصاحف المختلفة
ما لا يحصى حاجات مفسريه المتفهم له ، بل يقضى ما كان من أمر
الترتيب ، بالنظر الجديد المتبع الخاص ، لاى الموضوع الواحد ، بحيث
يكشف هذا التبع لنا عن تلك النواحي ، التي عرفت أن المفسر المتفهم
مضطر إلى مراجعاتها وتدبرها ، توصلنا إلى الفهم الصحيح ، والمعنى
الدقيق .

فجملة القول : أن ترتيب القرآن في المصحف قد ترك وحدة
الموضوع لم يلتزمها مطلقاً ، وقد ترك الترتيب الزمني لظهور الآيات لم
يحتفظ به أبداً ، وقد فرق الحديث عن الشيء الواحد في سياقات متعددة ،
ومقامات مختلفة ، ظهرت في ظروف مختلفة .

مراعاة الترتيب الزمني والمناسبات والملابسات :

وذلك كله يقضى في وضوح بأن يفسر القرآن موضوعاً موضوعاً
وأن يجمع آيه الخاصة بالموضوع الواحد ، جمعاً إحصائياً مستقظياً ،
ويعرف ترتيبها الزمني ، ومناسبتها وملابسها الحافة بها ، ثم ينظر فيها
بعد ذلك لتفسير وتفهم ، فيكون ذلك التفسير أهدى إلى المعنى وأوثق في
تحديده ...

لا يمنع أمين الخولى من بيان الوحدة الموضوعية فى السورة الواحدة لكن ذك لحصر الفراغ من التفسير الموضوعى فى القرآن . فصواب الرأى - أن يفسر القرآن موضوعاً موضوعاً ، لا أن يفسر على ترتيبه فى المصحف الكريم ، سوراً أو قطعاً .. ثم إن كانت للمفسر نظرة فى وحدة السورة وتناسب آيها ، واطرد سياقها فلعل ذلك إنما يكون بعد التفسير المستوفى لموضوعات المختلفة فيها .

القرآن نص أدبى يدرس ما حوله ويدرس نصه:

فعلى هذا الأساس يكون منهج التفسير الأدبى إذن صنفين من الدراسة ، كما هى الخطة المثلى فى درس النص الأدبى وهذان الصنفان هما :

أ- دراسة ما حول القرآن ب - دراسة فى القرآن .

فأما دراسة ما حول القرآن ، فمنها دراسة خاصة قريبة إلى القرآن .. ومنها دراسة عامة بعيدة عنه ، فيما يبدو من ظاهر الرأى ، ولكنها فى تقدير المنهج الأدبى لازمة لفهم القرآن فهماً سليماً دقيقاً .

والدراسة الخاصة هى ما لا بد من معرفته ، مما حول كتاب جليل كهذا الكتاب : ظير فى زهاء عشرين عاماً أو كذا وعشرين عاماً ..، ثم ظل مغرقاً سنين حتى جمع فى أدوار مختلفة .. وكان جمعه وكتابته عملاً سائر الزمن طويلاً ، وناله من ذلك ما ناله .. ثم هناك قراءته ، ومسايرة هذه القراءة لتستطور اللغوى ، الذى تعرضت له اللغة العربية ، بفعل النهضة الجادة التى أثارتها الدعوة الإسلامية ، والدولة الإسلامية .. فقد كانت هذه القراءات عملاً ذا أثر واضح فى حياة الكاتب وفهمه .

فتلك الأبحاث من نزول ، وجمع ، وقراءة ، وما إليها هي التي عرفت اصطلاحياً ، منذ حوالي القرن السادس الهجري ، باسم علم القرآن بعد ما تناولها المفسرون المختلفون ، قبل ذلك بالبحث المجمل ، والبيان المتفاوت في الاستيفاء ، حسب عناية المفسر واهتمامه ؛ ومثل تلك الأبحاث جد لازمة ، في نظر دارس الآثار الأدبية.

وأما ما حول القرآن ، من دراسة عامة ، فهو ما يتصل بالبيئة المادية والمعنوية التي ظهر فيها القرآن وعاش ، وفيها ، كتب وفيها قرئ وحفظ وخاطب أهلها أول من خاطب. وإليهم ألقى رسالته لينهضوا بأدائها. وإيلاغها شعوب الدنيا . فروح القرآن عربية ومزاجه عربى، وأسلوبه عربى "قرآنأ عربياً غير ذى عوج "...، والنفاذ إلى مقاصده إنما يقوم على التمثل الكامل ، والاستشفاف التام لهذه الروح العربية ، وذلك المزاج العربى ومن هنا لزمّت المعرفة الكاملة لهذه البيئة العربية المادية : أرضها بجبالها ، وحرارها ، وصحاريها ؛ وسماؤها بسحبها ونجومها وأنوائها ؛ وجوها ، بحر ، وبرده ، وعواصفه ، وأنسامه .. وطبيعتها ، بجديها وخصبها وقحطها أو نمائها وشجرها... الخ .

فكل ما يتصل بهذه الحياة المادية العربية ، وسائل ضرورية لفهم هذا القرآن العربى المبين...

البيئة العربية المادية المعنوية:

ومع هذا ما يتصل بالبيئة المعنوية بكل ما تتسع له هذه الكلمة من ماضى سحيق ، وتاريخ معروف ، ونظام أسرة أو قبيلة ، وحكومة فى أى درجة كانت ..

أو عقيدة بأى لون تلوئت .. وفنون مهما تتنوع .. وأعمال مهما تختلف
وتتشعب، فكل ما تقوم به الحياة الإنسانية لهذه العروبة وسائل ضرورية
كذلك، لفهم هذا القرآن العربى المبين .

وإذا جهدت الدراسة الأدبية فى أن تعرف عن تلك العربية
والعروبة أكثر وأعمق ، وأدق ما يعرف تبتغى بذلك درساً أدبياً درساً
صحيحاً ، فإن هذا القرآن رأس هذا الأدب ، وقلبه الخافق، ولن يدرس
درساً أدبياً صادقاً، يفى بحاجة المتعرض لتفسيره إلا بعد أن تستكمل كل
وسائل تلك المعرفة للبيئة العربية مادية ، ومعنوية . أما ما دمنا نقرأ
التشبيه العربى القرآنى ، أو التمثيل العربى القرآنى ، فإذا مادته
الأضواء العربية ، والظواهر الجوية العربية ، والحي أو الجماد
المشهود فى بلاد العرب لا تعرف عنه شيئاً ، وليس عندنا عنه صورة
خاصة، فما يحق لنا مع هذا أن نقول إننا نفسر هذا القرآن ، أو نمهد
لفهمه فهماً أدبياً يهيء للانتفاع به فى نواحي أخرى .

وما دمنا نذكر الحجر والأحقاب والأيكه ومدین ومواطن ثمود
ومنازل عاد ونحن لا نعرف عن هذه الأماكن إلا تلك الإشارات الشاردة
فما ينبغى أن نقول إننا فهمنا وصف القرآن لها ولأهلها ، أو، إننا أدركنا
مراد القرآن من الحديث عنها وعنهم ، ثم لن تكون العبرة بهذا الحديث
جليلة ، ولا ، حكمة ولا الهداية المرجوة مفيدة مؤثرة.

ولعله ليس بالكثير مطلقاً أن نطلب مثل تلك الدراسات المفضلة
لبيئة القرآن الذى هو أحدث الكتب السماوية عهداً ، ولغته التى بها نزل
لا تزال لغة حية تتكلمها مئات الملايين ، وأدبها غير واحد من الأمم ،

تدعى لنفسها حق الحياة .. ثم هى أصل كبير للهجات ولغات تقوم دراستها الصحيحة على دراسة هذه العربية...

ليس بالكثير فى شىء أن نطلب هذه الدراسة لبيئة القرآن وهذه حالة لأن الكتب الدينية الأخرى أقدم من القرآن بالقرون المتطاولة ، وبيئتها قد غفت معالمها ، ولغتها قد تخلت عنها إذا خرجت من الحياة ، ولكننا نجد ما فى الكتب الدينية جميعها من حى ، وجماد ، وحادثه ، وعلم ، قد أفرد بالدراسة ، ووضعت له الكتب المطولة ، والمعاجم المستوفاة حتى ما يفوت شىء منها ما ينبغى معرفته ، وهذا كله على جانب الدراسات التاريخية والأدبية والدينية ، والقانونية ، والاجتماعية العميقة .. المقارنة ، التى أصابتها تلك الكتب .. ولا أتحدث عن الترجمات والنشرات ، فتلك نواحى أخرى ليست الآن بموضع حديثنا . ولكن بها تعظم المائمه فى هذا التقصير الدراسى لكتاب ، هو أجل وأقدم وأوثق ما عرفت العربية من آثارها الأدبية.

إجمال ما حول النص:

- تلك إمامة بما حول القرآن من دراسة وهى فى جملتها ترجع :-

-إما إلى تحقيق النص ، وضبطه ، وبيان تاريخ حياته....

- وإما إلى التعريف بالبيئة التى فيها ظهر ، وعنها تحدث ، وبين

مغانيها ومعانيها تقلب ، وبد استيفاء ذلك يكون التقدم إلى:

دراسة القرآن نفسه:

وهى تبدأ بالنظر فى المفردات ، والمأتب يجب أن يقدر عند ذلك تدرج دلالة الألفاظ ، وأثرها فى هذا التدرج بتفاوت ما بين الأجيال وبفعل الظواهر النفسية والاجتماعية ؛ وعوامل حضارة الأمة ، وما إلى

ذلك مما تعرضت له ألفاظ العربية ، وفي تلك الحركة الجياشة المتوثبة التي نمت بها الدولة الإسلامية ، والنهضة الدينية ، والسياسية ، والثقافية التي خلفت هذا الميراث الكبير من الحضارة ، وقد تداولت هذه اللغة العربية في تلك النهضة أفواه أمم مختلفة الألوان والدماء ، والماضي ، والحاضر . فتهيات من كل ذلك خطوات تدريجية فسيحة متباعدة في حياة ألفاظ اللغة العربية ، حتى أصبح من الخطأ المبين أن يعتمد متأدب إلى فهم ألفاظ هذا النص القرآني الجليل فهما لا يقوم على التقدير التام لهذا التدرج والتغير ، الذي من حياة الألفاظ ودلالاتها ، وعلى التنبيه على أنه إما يريد ليفهم هذه الألفاظ ، في الوقت الذي ظهرت فيه ، وتليت أول ما تليت ، على من حول تاليها الأول عليه السلام . وهذا هو أجد لا ينكر أن خلود هذا الكتاب ورياضته الدائمة للحياة مع صلته الوثقى بها . كل ذلك يهيء لفهم معان متجددة أو نائية . مع عدم إنكار هذا القدر نرى أنه لا ينبغي أن نسب إلى القرآن من هذه المعاني إلا ما كان طريق فهمه الحس اللغوي للعربية ، وسبيل الانتقال إليه هو دلالة اللفظة الأولى في عصر نزول القرآن ... وبيان هذا والتمثيل له مما لا يتسع له المقام هنا .

قوله ورعنا إلى الغيبة

وإذا كان هذا هو الأصل الأول في فهم دلالة القرآن ، فمن لنا به مع أن معاجمنا لا تسعف عليه ولا تعين . فأكثر ما نملكه منها وهو "لسان العرب" لابن منظور البصري ، قد كتب على طريقة المقيص والغراء ، كما يقول المصريون ، فتجاوزت فيه نصوص تباعدت عصر أصحابها ، فابن دريد في أوائل القرن الرابع الهجري (٣٣١ هـ) ،

يجاور بن الأثير في أوائل القرن السابع الهجرى (٦٠٦م) ونماذج لغويات الأول ، دينيات الثانى ... والقاموس المحيط كما نعرفه عصارات غير ممتزجة لثقافات متغايرة متباينة ، من فلسفية عقلية إلى طببية-عبلية ، فأدبية لغوية ، فدينية اعتقادية ، أو غيرها .. معاجمنا لا تسعف على شىء من تحقيق هذا الأصل الثابت فى تدرج الألفاظ ، فليس أمام مفسر القرآن حين يبتغى المعنى الأول لألفاظه إلا أن يقوم بعمل فى ذلك ، مهما يكن مؤقتاً وقاصراً

فإنه هو كل ما يمكن اليوم ، وإلى أن نملك قاموساً اشتقاقياً ، تتدرج فيه دلالات الألفاظ ، وتتمايز فيه المعانى اللغوية على ترتيبها ، عن المعانى الاصطلاحية على ظهورها . فلا معدى للمفسر من النظر فى المادة اللغوية لفظ الذى يريد تفسيره لينحى فيه المعانى اللغوية للمادة نظرة ترتيبها على الظن الغالب ، فتقدم الأسبق الأقدم منها على السابق ، حتى يطمئن بما استطاع - إلى شىء فى ذلك ينهى منه إلى ترجيح معنى للكلمة ، كان هو المعروف حين سمعتها العرب فى أى الكتاب .. فى هذا التميز والنظر لم - ما أمكن - بمحدث الدراسة فى أنساب اللغات ، وصلبة ما بينها ، ليطمئن كذلك إلى الكلمة عربية أصيلة أو هى دخيلة ، وإن كانت فيما بينتها ؟ وما معناها الأول ؟ .. ثم هو محائر كذلك من اندفاع معاجمنا فى رد الكلمات إلى أصل ، عربى يشابهها فى اللفظ ، مع الاشتقاق والربط .

تتبع المعنى الاستعمالى فى القرآن:

وإذا ما فرغ من البحث فى معنى اللفظة اللغوى ، انتقل بعده إلى معناها الاستعمالى فى القرآن ، يتبع ورودها فيه كله ، لينظر فى ذلك ،

فيخرج منه برأى عن استعمالها : هل كانت له وحدة اطردت في عصر القرآن المختلفة ومناسباته المتغيرة ؟ وإن لم يكن الأمر كذلك ، فما معانيها المتعددة التي استعملها القرآن ؟ وبذا يهتدى بمعناها ، أو معانيها اللغوية إلى معناها ، أو معانيها الاستعمالية في القرآن ، وهو ما ينتهي إليه من كل أولئك يفسرها مطمئنا ، في موضعها من الآية التي جاءت فيها .

محاولة الراغب الأصفهاني:

وقتنذ حاول الراغب الأصفهاني منذ قرب ألف عام ، أن يعطي مفردات القرآن في قاموس خاص بها ، وعانى فيها شبيها بما وصفنا أو بشيء من أصل فكرته : ولكنه لم يتم التعقب اللغوي ، ولم يستوف التتبع القرآني ، وفاته مع ذلك كله فرق ما بين عصره وعصرنا في دراسة اللغات وصلاتها ، إلى أنه في كل حال نواة تخجل من بعده ، وبخاصة أهل هذا العصر الطموح ، فيؤلمهم ألا يملكوا إلا هذا المعجم القرآني الناقص ، بل البدائي ..

وبالتزام هذا المنهج الأدبي يرجى كمال هذا المعجم ، ومعاجم أخرى تتطلبها حياة القرآن ، كتاب العربية الأعظم .
النظرة الأدبية في القرآن : المركبات : ..

ثم بعد المفردات يكون نظر المفسر الأدبي في المركبات :
وهو في ذلك - ولا مربة مستعين بالعلوم الأدبية من نحو وبلاغة .. الخ ؛

ولكن لا غلى أن الصنعة اللغوية عمل مقصود لذاته ، ولا التفسير كما كان الحال قديماً . بل على أنها أداة من أدوات بيان المعنى وتحديدته ،

والنظر فى اتفاق معانى القراءات المختلفة للآيات الواحدة ، والنقاء
الاستعمالات المتماثلة فى القرآن كله .

ثم على أن النظرة البلاغية فى هذه المراثيات هى تلك النظرة
الوصفية التى تعني تطبيق اصطلاح بلاغى بعينه ، وترجيح إن ما الآية
كذا لا كذا . أو إدراج الآية فى قسم من الأقسام البلاغية دون قسم آخر -
كلا ، ببل أن النظرة البلاغية الأدبية التى تتمثل الجمال القولى فى
الأسلوب القرآنى ، وتستبين معارف هذا الجمال ، وتستجلي قسماته ، فى
ذوق بارع ، قد استشف خصائص التراكيب العربية . منضما الى ذلك
التأملات العميقة فى التركيب و الأساليب القرآنية لمعرفة مزاياها
الخاصة بها بين آثار العبرية ، بل لمعرفة فنون القول القرآنى
وموضوعاته فناً فناً ، وموضوعاً ، معرفة تبين خصائص القرآن فى كل
فن منها ومزاياه التى تجاور جماله .

التفسير النفسى :

الجانب الوجدانى فى التفسير النفسى .

لأن ما يستقر من تقدير صلة البلاغة بعلم النفس قد مهد السبيل
إلى القول بالإعجاز النفسى للقرآن ، كما كشف عن وجه الحاجة إلى
تفسير نفسانى للقرآن يقوم على الإحاطة المستطاعة ، بما عرف العلم من
أسرار حركات النفس البشرية ، فى الميادين التى تناولتها دعاوة القرآن
الدينية وجدله الاعتقادي ، ورياضته للوجدانات والقلوب ، واستلله لقديم
ما أطمأنت إليه ، وتوارثته عن الأسلاف والأجيال؛ وترينها بما دعا إليه
من إيمان ينقض مبرم هذا القديم ويهدم أصوله...

وكيف تلطف القرآن لذلك كله ، وماذا استخدم من حقائق نفسية ، في هذا المطالب الوجدانية ، والمرامى القلبية ؟ وما اجدت رعاية ذلك كله ، في انجاح الدعوة وإعلاء الكلمة ؟

فالتفسير النفسى يقوم على أساس وطيد من صلة الفن القولى بالنفس الإنسانية ، وأن الفنون على اختلافها - ومن بينها الأدب - ليست إلا ترجمة لما تجده النفس ... وقد ألممنا بذلك فى الدراسة البلاغية الفنية ولا نقول الآن أكثر من أن اللوحة النفسية فى المعنى القرآنى ، ربما تكون أحسم لخلاف بعيد الغور ، كثير الشغب بين المفسرين ، قد تناولوا البراهين النظرية ، والأقيسة المنطقية ، وتلاقوا فيه بصنوف الأعازيب ، ومعقد الصناعة النحوية ، البعيدة عن روح الفن ، أو بالمحاولات البيانية الجافة إلى النظرات السوفسطائية المسفة ..

وأنظر على سبيل المثال تفسير الآيات ١٩٣-١٩٥ من سورة الشعراء فى الفخر الرازى ٦ : ٥١٤ - ٥٤٣ طبولاق - وقابلة بالتفسير الزمخشري لهذه الآيات - كشف ٢-١٣٢ طبولاق - فى الفرق بين الصنفين وكيف كانت نظرة الزمخشري النفسية فيصلاً حاسماً فى الموضوع ...

فالملاحظة النفسية حين تعلل نسج الآية وصياغتها ، وتعرف بجو الآية ، وعالمها ، ترفع المعنى الذى يفهم منها إلى أفق باهر السناء ؛ وبدون هذه الملاحظة يريد المعنى ضئيلاً ، سادجاً ، لا تكاد النفس تطمئن إليه ، ولا هو خليق بأن تكوّن من مقاصد القرآن .

ويشرح ويطبّق الشيخ أمين الخولى أصول منهجه فيما أذاعه بالإذاعة من أحاديث تحس من هدى القرآن وقد طبعت فى كتاب يحمل هذا الاسم فيما يلى بيان بما شرح.

أهداف القرآن

أ - مراميه الاجتماعية

ب - رياضته للنفس الإنسانية

حديث الشيخ أمين عن نفسه وموقفه من تدريس القرآن في الجامعة :
وعاودوا الكلام - في إصرار - عن إذاعة أحاديث القرآن
فشرطت لذلك أن لا أقول إلا ما يجب أن يقوله رجل أمضى دهرًا طويلاً
يدرس القرآن في كلية الآداب بالجامعة على أنه كتاب العربية الأكبر
وتاج أدبها العالی ، ويلتمس المناهج المحررة للتفسير الأدبي .
النظرة الأدبية للقرآن .

هذه الأحاديث قبسات من نتائج الدراسة الأدبية الفنية للقرآن
معجزة العربية البلاغية والأصل الأكبر لدعوة الإسلام .. دراسة تحاول
عرض الهدى القرآني في تفسير الحياة وتبديرها ذلك التبدير الذي حفظ
لنفسه صفة العموم والدوام ، وختم رسالات السماء إلى هذه الأرض .
بحث موضوعات ذات وحدة واتساع :

مجموعات مختلفة من الأبحاث المحدودة المميزة : كالسلام
..والإسلام والقرآن والحياة والقادة ..الرسلى ، والطغيان في العلم والمال
والحكم بما أنزل الله والفن البياني في القرآن والقسم القرآني ، وشخصية
محمد ، وعبادات كالصوم والحج ، وغير ذلك من موضوعات ذات وحدة
وإرتساق .

التفسير الأدبي:

التفسير الأدبي عندى هو الذى يجب أن يتقدم كل محاولة لمعرفة شىء من فقه القرآن ، أو أخلاق القرآن ، أو عبادات الإسلام ومعاملاته فى القرآن ، ويتميز هذا المنهج للتفسير الأدبي بقسمات ومعارف خاصة. سمات التفسير الأدبي من خلال أحاديث أمين الخولى :

١- - - - - القصد إلى التدبير النفسى والاجتماعى فى القرآن للحياة الإنسانية وتذرى

أن هذا هو المجال الخاص للقرآن وهو السبيل المفردة لتحقيق أهداف الرسالة الإسلامية وتأثيرها على الحياة ... أما ما وراء ذلك من علم طبيعى أو رياضى أو حقائق فلسفية أو كونية فلا تؤمن من هذه الأحاديث بأن القرآن يقصد الى شىء اتجاهات منها

٢- أنه تعتمد إلى معانى الآيات القرآنية التى تؤديها ألفاظها العربية المبينة كما كان يفهمها أهل العربية فى عهد نزول القرآن ولا تجاوز ذلك فتحمل ألفاظ القرآن شيئاً من المعانى الباطنية أو الأشارية ، أو التأويلات المذهبية أو الصناعات التى تنشط لها علوم العربية من نحو منطقة بعيدة عن الأجواء الفنية الى ما وراء ذلك من اتجاهات لعلها قد استهلكت جهود رجال كثيرين خلال أجيال طويلة وملأت صفحات مجلدات كثيرة لا نملك إلا أن نلتمش لأصحابها المغفرة لما أسدلوا من حجب على البيان القرآنى المعجز ، وما أقاموا من عقبات فى سبيل الوصول الى أغراضه الحيوية ومعانيه الاجتماعية النفسية وإذا ما قصدت هذه الأحاديث (من هدى القرآن) الى معانى ألفاظه العربية فما

تجاوز ذلك أبداً إلا الى التماس ما للفظ و النظم من إيجاءات أدبية
 فنية لصوغ معجز بـلـاغته أحسن ملوك الكلام من العرب،
 يحاربونه، بأقوى ما عرفوا من مصادر التأثير الوجداني على
 النفس الإنسانية فهو مدة يسعر وإن لم تقطعة أوزان وتختمه قافية
 وهو مدة سحر يأخذ على النفس أقطارها ، ويخيل اليها ما يشاء
 من أمر والتماس الإيجاءات الأدبية التي تنشر عبيرها بلاغة
 القرآن إنما هو التتمة الطبيعية لفهم ألفاظ العربية ونظمه الرائع
 دون انحراف عن قصد الأمم في فهمه إلى شئ مما أشير الى الجد
 فيه العناية به قديماً لأسباب وأهداف ليس هنا المجال لبيانها .

٣- أن هذه الأحاديث تتجه كما هو باد منا تذكر من موضوعاتها
 المحدودة الى تفسير القرآن موضوعات الأسوار ، وأجزاء ،
 وقطعاً متصلة على ضرب من الترتيب .. بل هي تتبع ما يخص
 موضوعها من آيات في مختلف السور والأجزاء القرآنية. كما هو
 معروف - يعين على ذلك ويؤيده تلك قضية أخرى من قضايا
 التفسير الأدبي نشير اليها ولا نخوض فيها هنا إذ ليس ذاك مجالها
 وهذه هي الخطوط الكبرى لصورة هذا التفسير الأدبي التي
 انعكست على ضائقة تلك الأحاديث لكانت له تطبيقاً علمياً
 واستجابة أدبية منهجية.

غاية القرآن الفن للمجتمع :

فإذا لما قال قائلون : إن الفن لا يلزم الفضيلة موضوعاً وإن الفن
 يرجى لسلفن وحده ، فإن لا نأخذ هنا بهذا الاتجاه ولا نحسب القرآن قد
 أخذ به ، لأنه يجعل فنه القولي وسيلة لإصلاح الحياة البشرية ، ذلك

الإصلاح الخلقى الإجتماعى العام الذى أنزل من أجله هدى الناس
ورحمة، يهدى للتي هى أقوم ، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
أن لهم أجراً كبيراً .

غاية الفن القرآنى شمولية النظرة :

إننا نرمى من وراء ذلك كله إلى الإرتياض ، و الدعوة للأخذ
بالنظرة الشاملة والفكرة الجامعة فى تفسير هذا القرآن راجين أن يتمسك
بها أصحاب القول فى تفسيره اليوم فيتبعوا استعماله ، فى المواطن
المتباعدة ، والمناسبات المتغيرة ليستشفوا من وراء ذلك نظراته البعيدة
فى نظمه ، وصوغه ، ولا يكتفوا بالنظرة الجزئية ، ولا يهدى الى دقائق
مراميهِ الإصلاحية الكبرى .

القادة الرسل

«اللَّهُ يَصْطَلِي مِنْ أَلَمَتِيكَ رُسُلًا وَمِنْ النَّاسِ إِبْنُ اللَّهِ

سَمِيعٌ بَصِيرٌ» ﴿٧٥﴾

فى هذه الأيام التى تتكشف فيها الإنسانية عن أروع ما تستطيع من بطولة ،، وأنيل ما تطيق من تضحية ،، والتى تقاس فيها حيوية الأمم بما يبذل أفرادها من انفسهم ، وما يعطون من أرواحهم ، والتى تقسم فيها حظوظ الشعوب من البقاء والنجاح بقدر ما يمنحها شبانها من دمائهم وأعصابهم .

فى هذه الأيام التى تكتب فيها النحاة للملايين بوقفة فردية كريمة ، أو يقظة نفسية لشخص ، أو اثبات أعصاب رجل ، أو نظرة عين مسددة .. فى هذه الأيام تستخرج الحرب خير ما فى النفوس الإنسانية من معنى الغيرية والإيثار ، وتمتحن الحرب - مهما يكن هدفها ومرماها - متانة الأمة ، وسلامة بنائها ، بسلامة نفوس أفرادها ، وقوة أرواحهم ..

فى هذه الأيام وتلك الظروف ، يحسن أن نتجه بالحديث عن (هدى القرآن) الى تبعات الحياة الناهضة ، وحاجة الأمم المجاهدة ، وفى القرآن عنها الممتع المسعد ... لقد اتجه الحديث الى الرسل ، فتناول بشريتهم وإمعان القرآن فى تقريرها ، وتمسكه بها ، وجليل ما تستطيع هذه البشرية أن تضمنه ، حين تصفو وتشف ، وتسلم وتصح .. فتهدى الى تخير الغايات الكريمة ، وتبين سبيل الوصول اليها ، والطريق لتحقيقها ، ثم لايزال فى حديث القرآن عن الرسل مجال من أى

مجال الهدى كريم ، فى تكوين الرجال وتقويمهم ، لتتم على ايديهم جلائل الأعمال ، وعظائم الآثار ، كما أتم أولئك الرسل ، تأسيس الأديان ، وتمدين الأم وإقامة الدول .

أيها الطامعون فى الحياة الكريمة :

إن دولة قد غلبت اليوم بعد غلب ونصر قديم ، وزلت بها القدم ، بعد تسديد وثبات ، قلما ذهب رجالها يعتبرون بما اصابهم ، ويتلمسون وسائل النهوض من كبوتهم ، سمعنا وزير التربية فيها يقول لشبيهتها : " إن فرنسا ينقصها رؤساء ورجال وعليكم ان تمدوها بهم " . تلك حاجة الأمة فى هزيمة طارئة ، وهذا هو الشرق ، قد انقطع حاضره غير المرضي ، عن ماضيه القوى ، وقد استبهم مستقبله ، واضطرب مكانه فى الحياه ، ولم تستقر له قدم بين اصحاب الشأن فيها ، فكم ذا ينقصه ، من رؤساء ورجال ، عليكم ياشبانه أن تمدوه بها .

إن لهذا الشرق تجارب اجتماعية قديمة مكررة فى خلق القادة والرجال وإعدادهم فهام أولاً ، رسله وهو مهبطهم ، قد أقاموا أدياناً وتحكموا - وما زالوا - يتحكمون حتى اليوم فى عقول الدنيا وقلوبها ، هم الذين خطوا بالحضارة - كما يصف التاريخ - أوسع الخطوات وأخبراًها ، وقادوا العالم منذ عصور سحيقة فسددوا خطاه نحو النور ، وأبلغوه من التحضر شأواً بعيداً إذا اخذوا بأيدي أمهم الى حياة الإستقرار ، والرقى ، فحملت مصابيح المدنية ، وأقامت على الأرض دولاً عتيقة ، حكمت وأسست وجرت وتعلمت هكذا فعل نوح ، وموسى ، ومحمد ، وغيرهم من الأنبياء - عليهم السلام - وقد عرض القرآن

أخيراً للحديث المتدبر من أمرهم جميعاً ، ولفت الى السنن المسيطرة ، على حياه هؤلاء الرسل القادة وأممهم ، فمن هدى القرآن يستطيع الشرق - لو أراد واعتزم - أن يلتمس انباء الرؤساء والرجال ، الذين يحتاج اليهم اعنف الحاجة وأقساها ، وحين يهتدى الشرق يهتدى القرآن ، فى هذا ، فهو انما ينتفع بسابق تجاربه ، وإنما يتحدث القرآن الى قلوب أهله وعقولهم ، التى اتصلت اتصالاً تاريخياً وثيقاً ، بما أسس أولئك الرسل فى بلاده نفسها ، فتكون تلك القلوب والعقول اسرع استجابة وأكثر اطمئناناً ، لما تنبه اليه من غير ذلك . وأرجى مطاوعة ومسارة بعد الذى رأت من أحداث قاسية وأهوال كافية ..

يا عقولاً مفكرة ... إذا ما اشتركت كثرة من الناس فى شعور واحد وتداعت الى غرض متحد ، كانت لهم بذلك وحدة معنوية وصلة نفسية ، تؤثر فى حياه هذه الكثرة وتفكيرها حتى لو كان كل فرد منها فى مكان أو تناءت بأهلها الديار ، وتلك هى الجماعة النفسية التى يتولى الباحثون درس نواميس حياتها وقوانينها فيحدون دائماً ، عن هذه الجماعة يتصدرها ويتقد لقيادتها ، فرد منها تؤهله لذلك شخصيته ونفوذه ، ولاتلبث هذه الجماعة أن تلقى اليه قيادها ، وتمنحه طاعتها ، لأنها تحتاج بفطرتها البشرية الى ذلك ، وتسعى لتحقيقه لتجمع بها شملها ، وترضى حاجة نفسها ... وفى تجمع الجماعة وتصدر القائد اعتبارات نفسية نلاحظها كاملة واضحة فى الرسول وامته ، وصلتها به ، ومنزلته منها .. فلئن قام وجود الجماعة على معنى روحى مشترك ، فإن أمة الرسول إنما تلتقى حول أصول دعوته ، وما جاءها به من أفكار ومبادئ ، يريد أن يحييها بها حياة جديدة ، وبهذا تكون الوسطة المعنوية فى هذا

المجتمع واضحة متميزة عنها في أى مجتمع آخر ، وإذا ما كان القائد إنما يتصدر جماعته لمعنى فى شخصيته واعتبار من نفوذه ، وقدره له على تمثيل الفكرة التى يجتمعون حولها ، فالرسول فى أمته هو مصدر ابلاغ الفكرة وطريق تلقيها وفهمها ... وتجد هذه المعانى واضحة فى إشارات القرآن الى احوال الرسل ومنزلتهم من قومهم ، فالرسل صفوة بشرية قادرة على ما اضطلعت به ...

﴿ إِنَّكَ اللَّهُ صَاطِقٌ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ

عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ (٢٢)

«وَقِيلَ لَكَ خُجَّتْنَا ءَاتِمْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ تَرَفَعُ دَرَجَتِ

مَنْ نَشَاءُ إِنَّكَ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ (٨٣)

والرسول أقرب نفساً الى قومه وهم عنه أفهم :

«وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِيهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ

مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٤١) وَلَقَدْ

وهو منهم :

«كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا

وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

هو من أنفسهم :

«لَقَدْ بَعَّاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ

عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١٢٨)

. وهم قومه :

«لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ»

وهو أخوهم :

❖ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا

وهكذا نرى المعنى النفسى فى تكوم أمة الرسول وفى صله بها ،
واضحاً أتم الوضوح كاملاً أكثر ما يمكن الكمال باقياً أطول ما يكون
البقاء ، والرسول بهذا هو الصورة المثالية للقائد فى جماعة .
أيها الشبان :

إنكم ستمدون هذا الشرق بالرؤساء والرجال ، ما فى
ذلك شك ، ولالك من مفر ، وإن مصاير الأمور لتدفعكم الى ذلك دفعاً ،
فتعالوا احدثكم عن القادة الذين أرجوا أن تكونوهم ، أو أن تخلقوهم
وتؤيدوهم لتمدوا به شرقكم ... أولئك هم القادة الرسل الذين فيهم أسوة
حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر .

تعالوا احدثكم أولاً ، عن فرق مابين هؤلاء القادة الرسل ، وبين
صنوف أخرى من القادة ، توجد لهم حاجة الجماعة الفطرية الملحة ، الى
من تقدم ويتصدر صنوف أخرى من القادة ، يمكن لهم فى مراكزهم ،
تعطش الجماعة الى من تطميه وتصدره ، وهم أضعف من أن يحملوا
هذه الأمانة ، أو يحلوا هذه المنزلة السامية الخطيرة .

ياشباب .. إن القادة نرسل يمتازون بأنهم مصادر عقيدة ، ومنبع
إيمان لامؤمنون . محاب، عقيدة - فحسب . 'نهم هم الذين يعلمون الناس
الإيمان ويمنحونه قلوبهم ، ويفيضونه على ارواحهم ، هم الذين يروضون
الناس على جعل كل شيء في الدنيا وراء المعتقد ، وأهون منه وأرخص
كما يسمع من القرآن :

« قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي
سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ »

الْقَوْمُ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

وإن كان القادة الرسل هم الذين يسعفون الناس بهذا الإيمان فإن
كمالهم في أنفسهم ، ليتمكنهم من السيطرة على قلوب أممهم ، والاستيلاء
على نفوس جماعتهم فيدفعونها دفعا متوثبا الى أبعد الأهداف وأمتع
الغايات ، وعلى قدر اعتقادهم تكون قوة تأثيرهم ، ووقع اقوالهم ،
وبمقدار تشعبهم بأفكارهم ، وتملكها لنفوسهم يستطيعون توليد القوة الهائلة
في النفوس ، والإجذاب الخاطف للأرواح ، والإختلاب الساحر للعقول ،
فيخلقون من الجاهلات - مهما تكن درجة قوتها المادية أكبر من قوة
سيرت المؤمنين - تأثيرا ، ودفعات بالحضارة قدما .

شأن القادة الرسل ، اما القادة الذين يخلقهم الحاجة ، ويمكن لهم
جنوح الجماعة الى المسيطر ، فهو لاء مقفرة قلوبهم من روح العقيدة
وقوة الإيمان ، فلا بد لهم بقوة هذا المعين الروحي الطاهر، وإنما

يستمدون مالهم من قوى نسبية ، من خلاصة الأقوال الطنانة ، واستهواء الألفاظ الخادعة إلا سقطة العبادات الفارغة ، يمسون لها نواحي ضعف بشرية ، لاحدود لها ولاثبات فيها ، حين يمس القادة الرسل أوتار النفوس، ويسلطون قوة إيمانهم على من حولهم فيمسون شفاف قلوبهم ويحيلونهم إنساً لايألمون ولايهنون ولايتهنون .

ياشباب القادة الرسل ، إنما يتحدثون من أمهم الى عناصر طاهرة ، يتحدثون الى أكرم من فى جماعتهم من نفوس تداعت إيمان وألفت بينها عقيدة، وثيقة العروة لاينفصم لها رباط ، اما قادة الحاجة ، فإنما يتحدثون الى اصحاب أهواء تافهة وطلاب حطام هين ، فيعمدون الى اثاره المشاعر المنحطة فيهم ، ويقصدون الى اهاجة الأهواء المبتذلة يتملقون ضعفهم ويكسبون رضاهم الذى لا قوة فيه ، ولابقاء له ، وهكذا إذا ماكؤن القادة الرسل من مؤمنهم أداة فعالة نافذة طويلة العمر ، خالدة، جمع قادة الحاجة طنيناً فارغاً وضجيجاً أجوف كاذباً ، وأفضل الأشياء أجهرها صوتاً ، والطبل الفارغ آلة الدوى المهرج ، فحينما نجد أن القادة الرسل والمؤمنين الضعاف مغهم هم دائماً أبدأ القوة التى غيرت وجه الدنيا ، وحر الأكوان ترى أن هذه الكثرة الضاجة ، لاتقدم بل تؤخر ، فلا ثبات لقوتها الخادعة ولايدلها بفعل ، وليس وراءها أثر ، يعادل ما اضاعته من عمر ، وما جمعت من عدد .

ياشباب .. كيف أجذك الآن ، إذ تسمع الحديث عن القادة الرسل والقادة الزيوف ، وأثر العقيدة فى الأولين ، تزيد قوة تأثيرهم على جماعتهم المؤمنة التى تتضاعف قوتها بالإعتقاد عشرات أمثالها ، حتى لاتقهر ولاتصد وأثر فقراللوب فى الصنف الثانى من القادة ، فلا هو

بالغ في قلوب جماعته الطامعة المنتفعة ، ولاهي واجدة من القوة ما يحدث أثراً أو يحقق أملاً .. أیخدعك وهم أيها الشباب ، فتحسب هذه القوة المعنوية أو الضعف المعنوي ضرباً من التزايد أو المبالغة !! وتظن المادة وحدها مصدر كل قوة ، وتحسب الأعزل أو الأضعف مادياً هو المغلوب لامحالة حين تتصارع الكثرة والسلاح ؟ أعينك من أن تظن ذلك أو يطول وهمك فيه ، فتلك القوى المعنوية قد اثبتتها التجارب النفسية اثباتاً واضحاً عملياً ، لا قولاً نظرياً ، هذا أنت تشهد اليوم من تجارب الحياة ، دلائل هذا وآياته شاخصة ماثلة في هذه الحرب .. تشهدا في غير أمة ، وغير موطن ... فرئيس قوى العقيدة ، وطيد الثقة يحدث أمه عن غد منتظر ، وأمل مرتقب ، حديث الشاهد التأكد المستوثق مما في يده ، فيرى قومه ويسمعون ويثبتون ويقدمون ، وإن جاهرهم بأنهم أقل عتاداً ، وأنقص قوة ، وأحوج الى مدد من السلاح قد دبر أمره ، وأعد مصدره ... وهذه قلة محدودة العدد والمقدرة ، تعتز بنفسها ، فتصمد لكثرة موفورة ، وقوة مذخورة وتلقاها جريئة مقدمة فتغنم وتأسر ، وتتنصر ، وإذا الكثرة العددية هباء ، تريد الفرار فيصبح عتادها وذخيرها عبئاً عليه ثقيل ، يعوق الجرى ، ويعطل الهرب .. وتدع هذا وذاك الى الحياة الفردية وتجاربك الشخصية ، فتجد فيها ما يغنيك من الدلائل والشواهد عن الحديث المعاد في خطر القوة النفسية وأنها وحدها العماد والسناد ... وليس أحد ياشباب الشرق أحوج منك الى استحضار تجارب التاريخ الطويلة ، وتجارب الدنيا الشاهدة ليطمئن اطمئناناً عميقاً الى هذه الحقيقة عن القوة القلبية فتؤمن بنفسك وقومك وتعرف أن هذه

القوة هي معقد الأمل ومناط الرجاء ، وأنتك بها وحدها أولاً بالغ ما تريد،
ظافر بما تعترزم ، متى صح عزمك، ومضت ارادتك .
ياشباب ...

إن القواد قد يوجدون في الأمم دائماً توجد لهم حاجتها اليهم ،
ولكنهم ليسوا دائماً ولا غالباً القادة الرسل ، وفي الذي القيت اليك الآن
بعض ما يفرق بين الصنفين فيقيك الخدعة ويجنبك الشبهة ، حينما
يقتضيك الوطن حقه ، وتعمل إمداده بالقادة والرجال الذين يبنونه ...
وفقت وأيدت ...

ثانياً : محمد أحمد خلف الله

من خلال الفن القصصى فى القرآن الكريم

محمد أحمد خلف الله

القرآن الكريم جرى فى أقاصيصه على هذا الأساس أساس ، أن القصة إنما توصف بالحق لأنها تشرح الحق وتقرره لا لأنها فى ذاتها حقيقة ثابتة . وليس أدل على هذا من قصة أصحاب الكهف تلك القصة التى وردت فيها الآية الكريمة :

«تَحْنِ تَقْصُّ عَلَيْكَ تَبَأَهُم بِآلِ حَقٍّ»

إذ الذى نطمئن إليه والذى قال به بعض الأقدمين من المفسرين أن القرآن الكريم لم يذكر فى هذه القصة الحقيقية التاريخية وإنما ذكر ما كان يعرفه اليهود وأهل الكتاب عن عدد الفتية وعدد المسنين والأستاذ النجار إنما يعتمد على هذا القول ويرفض ما عداه فى تعليقه على مادة أصحاب الكهف من الترجمة العربية لدائرة المعارف الإسلامية على أن نستطيع أن نشرح المسألة بإيجاز فنقول .

يذكر الدارسون للقرآن والشارحون لأسباب النزول أن قصة أصحاب الكهف إنما نزلت إجابة عن أسئلة توجه بها المشركون من أهل مكة بإيعاز من اليهود إلى النبي عليه السلام ليعرفوا أمن الأنبياء هو أم من المنتبئين ؟ ويقول تارسون وشارحون إن المشركين حيثما رجعوا من المدينة أو من عند اليهود إنما رجعوا ومعهم المقياس الذى يقيسون به صدق نبوة النبي

وصحة رسالته ولم يكن هذا المقياس إلا الإجابة عن الأسئلة . هنا نستطيع أن نسأل هذا السؤال .

ما الإجابة التى يتوقع المتوقع أن ينزل بها الوحي من السماء ليثبت نبوة النبى وصدق رسالته . أهى الحقيقة التاريخية من أمر أصحاب الكهف أم هى الإجابة التى ذكرها اليهود من أهل المدينة للمشركين من أهل مكة وجعلوها المقياس الذى يقاس به أمر النبى عليه السلام ؟

أعتقد أنك قد فطنت إلى أن الإجابة الثانية هى المطلوب لأنها وحدها المقياس الذى وضعه اليهود فى يد المشركين ولأنها التى تثبت حقا أن الوحي ينزل من السماء لأن معرفة ماقاله اليهود للمشركين قد تكون أشق وأعسر من معرفة الخبايا والأسرار والمعرفة الثانية معرفة الوقائع البشرية التى يسجلها التاريخ والتى يتناقلها الرواة والأفراد .

يمضى الأستاذ الشيخ محمد عبده الى ذلك حين يقول عند عرضه لقصة هاروت وماروت من سورة البقرة مايلى فيما نقل عنه صاحب المنار قال الأستاذ الإمام ما مثاله . بينا غير مرة أن القصص جاءت فى القرآن لأجل الموعظة والإعتبار لا لبيان التاريخ ولا للحمل على الإعتقاد بجزئيات الأخبار عن الغابرين وأنه ليحكى من عقائدهم الحق والباطل ومن تقاليدهم الصادق والكاذب ومن عاداتهم النافع والضار لأجل الموعظة والإعتبار فحكاية القرآن لاتقدر وموضوع العبرة ولانتجاوز مواطن الهداية ولا بد أن يأتى فى العبارة أو السياق وأسلوب النظم مايدل على استحسان الحسن

واستقبح القبيح ، وقد يأتي في الحكاية بالتعبيرات المستعملة عند المخاطبين أو المحكى عنهم وإن لم تكن صحيحة في نفسها كقوله :

« كَمَا يَقُومُ الَّذِي

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ »

وكقول : « بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ »

وهذا الأسلوب مألوف فإننا نرى كثير من كتاب العربية وكتاب الأفرنج يذكرون آلهة الخير والشر في خطبهم ومقالاتهم ولاسيما في سياق كلامهم عن اليونان والمصريين القدماء ولايعتقد أحد منهم شيئا من تلك الخرافات الوثنية .

المقصود بالصفة هو الهدف الذي يقصد إليه القرآن من القص فالحق هنا ليس المعانى التاريخية وإنما هي المعانى الدينية والخلقية .

هذه التفسيرات مختلفة لهذه الصفة لك أن تقبل منها ما تشاء وأن ترفض ما تشاء ولك أن تفهم إلى جانبها أن القصة الفنية قد تختار أحداثها وأشخاصها من التاريخ ومن واقع الحياة وليس يلزم حتما حين تقول بأن القصة في القرآن إنما تجيء من أن عناصرها من نتاج الخيال .

لايلزم هذا ويجب ألا يفهم على إطلاقه وإنما هي للحلول التي نضعها لنفسح مجال القول أمام الدارسين ونمكن العقل الإسلامى من أن يفهم القصص القرآنى على أسس أدبية ، أسس لم يجيء بها من عندنا وإنما وقفنا

عليها ملاحظة الظواهر الفنية والأدبية التي تجرى عليها عملية القص في القرآن .

سبق وأن أشرنا الى أن الشيخ أمين الخولى قد شرح وطبق منهجه في موضوعين :

أولهما في نهاية حديثه عن التفسير اليوم وهناك أقترح موضوعات لهذا التطبيق .

والموضوع الثانى هو كتابه من هدى القرآن ، ولكن تابع التطبيق من بعده تلاميذه بنت الشاطيء ، ومحمد أحمد خلف الله ، وشكرى عياد .

ثالثاً : بحث بنت الشاطيء :

والمنهج المتبع هنا ، هو الذى خضعت له فيما قدمت من قبل بضوابط الصارمة التى تأخذ بإستقراء اللفظ القرآنى فى كل مواضع وروده للوصول الى دلالاته . وعرض الظاهرة الأسلوبية على كل نظائرها فى الكتاب المحكم ، وتدبر سياقها الخاص فى الآية والسورة ، ثم سياقها العام فى المصحف كله . وإذ نضع معاجم العربية وكتب التفسير فى خدمة هذا المنهج فإننا نحاول أن ندرك حسن العربية - لغة القرآن - للألفاظ التى نعرض لها، عن طريق لمح الدلالة المشتركة فى شتى استعمالاتها لكل لفظ . وواضح أنه لاسبيل الى دراسة أى نص فى لغة ما دون فقه لألفاظه فى لغته . ثم يكون للنص بعد ذلك أن يحدد لكل لفظ دلالاته الخاصة التى يختارها من شتى الدلالات المعجمية أو يضيف اليها ملحظاً ينفرد به .

كما نتفح بجهمود المفسرين حين نعرض أقوالهم على علم القرآن الكريم فنقبل منها ما يحتمله نصا وسياقا . ثم يكون إيرادنا للأقوال الأخرى التى لا يقبلها النص ، لفتا الى وجه الشطط فيها أو التكلف والإعتساف ، وتنبئها الى ما ينبغى من حذر وحرص ، لإتقاء التورط فى مقحم التأويلات المذهبية والمدسوسات الإسرائيلية .

نحو القرآن وبلاغته وهما الأصل فى القياس لا العكس ، أى يقاس بهما ولا يقاس عليهما :

الأصل أن نعرض قواعدهم وأحكامهم على البيان الأعلى ، لا أن نعرض القرآن عليها ونخضعه لها .

ضوابط منهج التفسير الأدبى :

١ - الأصل فى المنهج ، التناول الموضوعى لما يراد فهمه من كتاب الإسلام . ويبدأ بجمع كل مافى الكتاب المحكم من سور وآيات فى الموضوع المدروس .

٢ - فى فهم ماحول النص : ترتب الآيات حسب نزولها لمعرفة ظروف الزمان والمكان ، كما يستأنس بالمرويات فى أسباب النزول من حيث هى قرائن لابتست نزول الآية وليس السبب فيها بمعنى الحكمة أو العلية التى لولاها لما نزلت الآية ، وأن الخلاف فى أسباب النزول يرجع غالبا الى أن الذين عاصروا نزول الآية أو السورة ، ربطها كل منهم بما توهم أنه السبب فى نزولها .

٣ - فى فهم دلالات الألفاظ : نقدر أن العربية هى لغة القرآن ، فنلتمس الدلالة اللغوية الأصلية التى تعطينا حس العربية للمادة فى مختلف

استعمالاتها الحسية والمجازية ، ثم نخلص للمح الدلالة القرآنية يجمع كل مافى القرآن من صيغ اللفظ ، وتدبر سياقها الخاص فى الآية والسورة ، وسياقها العام فى القرآن كله.

٤- فى فهم أسرار التعبير : نحتكم الى سياق النص فى الكتاب المحكم ملتزمين ما يحتمله نصا وروحا . ونعرض عليه اقوال المفسرين من مدسوس الإسرائيليات والتأويلات المذهبية .

كما نحتكم الى كتابنا الأكبر فى التوجيه الإعرابى والأسرار البيانية ، نعرض عليه قواعد النحويين والبلاغيين ، ولانعرضه عليها وقد وضعها علماء اكثرهم طارىء على العربية لم يكسبوها ذوقا وسليقة وإن اجادها علما وصنعة .

القرآن كتاب العربية الأكبر فى اكتساب ذوق العربية بإعتباره نصاً أدبياً :
" القرآن الكريم " الذى لاجدال فى أنه كتاب العربية الأكبر ، ومعجزاتها البيانية الخالدة ، ومثلها العالى الذى يجب ان يتصل به كل ذى عروبة اراد أن يكتسب ذوقها ويدرك حسها ومزاجها ، ويستشف اسرارها فى التعبير والأداء مسلما كان أو غيرمسلم .

شكوى بنت الشاطيء من درس التفسير تقليدياً وإهمال تفسيره أدبياً :
ولكن التفسير الأدبى للنص القرآنى ظل حتى اليوم ، محصوراً فى نطاق مادة " التفسير " دون أن ينتقل الى مجال الدرس الأدبى مع المعلقات والمفصليات والنقائض ، والمقامات والرسائل والأمالى هيهات أن يرقى إليه نص ما.

توظيف التفسير القرآنى للوحدة النحوية والبنية :

واليوم إذ نتداعى الشعوب العربية بالوحدة ، نلوذ بكتابنا الأكبر الذى نلتقى عنده على اختلاف بيناتنا ولهجاتنا ، وتباين ميراثنا الحضارى والفنى ، نلتقى عنده لساناً ووجداناً، كما يلتقى المسلمون عنده ، فى شتى اقطارهم وعلى اختلاف سنتهم ، عقيدة وديناً .

عمل بنت الشاطيء فى التفسير الأدبى :

وما اعرضه هنا ليس إلا محاولة فى هذا التفسير الأدبى للمعجزة البيانية الخالدة ، حرصت فيها - ما استطعت - على أن اخلص لفهم النص القرآنى فهماً مستشفافاً لروح العربية ومزاجها ، مستأنساً فى كل لفظ ، بل فى كل حركة ونبرة ، بأسلوب القرآن نفسه ، وأن احتكم اليه وحده ، عندما يشترج الخلاف ويلتوى الطريق وتتكاثر الظلال ، على هدى التتبع الدقيق لمعجم ألفاظه ، والتدبر الواعى لدلالة سياقه والإصغاء المتأمل ، الى إحياء التعبير فى ذلك النمط الفذ من البيان المعجز

التفسير الموضوعى عند بنت الشاطيء :

والأصل فى منهج التفسير الأدبى - كما تلقينته عن استاذى - هو تناول الموضوع الذى يفرغ لدراسة الموضوع الواحد فيه ، فيجمع كل مافى القرآن عنه ، ويهتدى بمألوف استعماله للألفاظ والأساليب ، بعد تحديد الدلالة اللغوية لكل ذلك .. وهو منهج يختلف تماماً عن الطريقة المعروفة ، فى تفسير القرآن سورة سورة ، يؤخذ اللفظ أو الآية فيه ، مقتطعاً من سياقه

العام فى القرآن كله ، مما لاسبيل معه الى الإهتمام الى الدلالة القرآنية لألفاظه ، أو استجلاء ظواهره الأسلوبية وخصائصة البيانىة .

هذا التفسير محاولة تطبيقية للتفسير الأدبى :

وقد طبق بعض زملاء هذا المنهج تطبيقاً ناجحاً ، فى موضوعات قرآنية اختاروها لرسائل الماجستير والدكتوراه . وأتجه بمحاولتى اليوم الى تطبيق المنهج فى تفسير بعض سور قصار ملحوظ فيها وحدة الموضوع ، فضلاً عن كونها من السور المكية حيث العناية بالأصول الكبرى للدعوة الإسلامية

وقصدت بهذا الإتجاه ، الى توضيح الفرق بين الطريقة المعهودة فى التفسير وبين منهجنا الحديث الذى يتناول النص القرآنى فى جوه الإعجازى، ويلتزم فى دقة بالغة ، قوله السلف الصالح : " القرين يفسر بعضه بعضاً " - وقد قالها المفسرون ثم لم يبلغوا منها مبلغاً - ويحرر مفهومه من كل العناصر الدخيلة والشوائب المقحمة على اصالته البيانىة .

الإعجاز البياني :

منهج الشيخ أمين الخولى لفظه وأسلوبه :

" ... وبأخذى بضوابط منهجه الدقيق الصارم لايجوز نا ان نفسر كلمة من كلمات الله دون استقراء كامل لمواضع ورودها بمختلف وضعها فى الكتاب المحكم ولا أن نتناول موضوعاً قرآنياً أو ظاهرة من ظواهره الأسلوبية دون استيعاب لنظائرها وتدبر سياقها العام فى القرآن كله "

القرآن يكشف اعجازه كل جيل :

هذا القرآن سيظل أبداً النبع السخى لعلماء افلعربية والإسلام على امتداد الزمان والمكان وموقفه أن الأجيال سوف تجتلى من اسرار الباهرة مالم يتح لنا أن نهتدى اليه .

وبسنت الشاطيء ترى ان البلاغيين جعلوا البلاغة وسيلة لفن الإعجاز بينما ترى هي ان البلاغة تفهم من الإعجاز أى تستنبط منه .

(لقد شغل البلاغيون عن الإعجاز بمباحث بلاغية قدموها بمعزل عن المعجزة لأنهم راوا ان علوم البلاغة هي دلائل الإعجاز وسبيل فهمه على حين نتعلم نحن البلاغة من هذا القرآن ونخلص اليه لنتدبر اسرار بيانه المعجز) .

بسنت الشاطيء لا ترى فى القرآن لفظاً مترادفاً ، مع اعترافها بالعجز احياناً عن لمح فروق الدلالة .

القرآن ألفاظه لاتستبدل بغيرها وإنما التفسير لها أو الشرح بما يقاربها لأنه لاترادف مع اللفظ القرآنى .

(ويظل للكلمة ، فى موضعها من القرآن ، سرها البيانى الفريد ،
لاتؤديه كلمة أخرى مهما تبدت قريبة منها أو مرادفة لها) .

وتقول بنت الشاطيء : (فلعلنى بهذه المحاولة فى فهم الإعجاز البيانى
ودراسة مسائل بن الأزرق قد اجبت عن سؤال هو : أليست العربية لغة
القرآن الكريم ! ففيم لاتفسره بها؟ بالعربية نفهم دلالة الكلمة فى لغتها . ومن
شعر الفصحى ديوان العرب نلتمس الشواهد على هذه الدلالة ، ومن حديث
الرسول - صلى الله عليه وسلم - سبلغ القرآن ومبينه ، نتبين مغزاها ،
وبأقوال السحابة والمفسرين ، ستأس لما نفق . منها .

ثم : فى الكلمة القرآنية فوق ذاك كله ، متفردة بجلالها ، اعجازها و
إذا لم يفتنا أن الوحي تحدى بالة - أن لا يغيره وأن الشعر يحدثنا ،
الضرورات الشعرية ما يعدل به الشاعر عن انط أو حرف أو شئ ينب الى
آخر قريب فى معناه ، ويحتمل كذلك أن يكون ذلك على ألسنة الرواة
والمدونين والنساخ فينبغى ألا يفوتنا كذلك أن القرآن استحدث للكثير من
الألفاظ دلالة اسلامية لم يكن للعربية عهد بها قبل البعث ، فليست بأى حال
مظنة ان نلتمس من أى شاهد من ديوان الشعر الجاهلى إلا على سبيل
الاستئناس بما عرفته العربية من معناها قبل الإسلام .

ولا يغض من قدر الصحابى الجليل " ابن عباس " أو من غيره من
الصحابة والأئمة ، رضوان الله عليهم . ألا تكون الكلمة القرآنية مرادفة لما
يذكرونه فى تفسيرها ، بل يفرض الإعجاز البيانى للقرآن أن يعيى أى مفسر

الإتيان بمثل الكلمة القرآنية في مقامها ، بل يعينا ذلك ، أن نجد كلمة قرآنية بديلاً لأخرى من كلماته في غير موضعها منه وسياقها .

قصارى ما يملكه افقها بالعربية والقرآن ، وهو ان يفهم سر دلالة الحرف أو اللفظ على الوجه الذى جاء به فى البيان المعجز ، فإن يكن تفسير فعلى وجه الشرح والتقريب والله أعلم .

محمد احمد خلف الله هو الذى تقصى آثار مبحث الفن القصصى فى القرآن الكريم وواجه بحثه عاصفة عنيفة استخدم فيها الدين والسياسة لحجب هذا البحث الأكاديمى أن يناقش فى رحاب الجامعة وكانت نقاطه التاريخية أو الفنية للقصة القرآنية التى تتحرى الحق أو الصدق .
التفسير عند السيد قطب :

يرى السيد قطب فى مقالته (التاريخ فكرة ومنهاج) أن الإسلام مهمته الدائمة التحديد والتطوير ، يملأ الطاقة الحيوية فى الإنسان فكراً وشعوراً ويتسم بالواقعية العملية ، وهو لا يبرز أو يصور جوانب الضعف الإنسانى بقدر ما يغلب منه طاقة القوة على جوانب الضعف لتتطلق قواه البشرية المبدعة .

الإسلام حركة شاملة فاعلة فى الفن والحياة

على أن هناك بيانات أخرى تثبت تطبيق هذا المنهج منها بيئة الأزهر والبيئة الأدبية العامة ، واهتمت بيئة الأزهر بالتفسير الإجتماعى متابعة لمنهج الشيخ محمد عبده والتفسير الألبى متابعة لمنهج الشيخ أمين الخولى .

أما البيئة الأدبية العامة فكان تركيزها أكثر على الجانب الأدبي في التفسير .

التفسير الاجتماعي :

في البيئة العامة : محمد قطب ودراسات قرآنية يكشف فيه عن وحدة السورة الموضوعية .

في بيئة الأزهر : محمود شلتوت في تفسيره التشريعي الاجتماعي للقرآن الكريم .

محمد المهدي : في مباحثه المتفرقة وفي كتابه (التفسير الموضوعي) عنى بالجانب الاجتماعي .

ومحمد عبد الله دراز : في الدستور الأخلاقي في القرآن - والنبأ العظيم - ومدخل الى علوم القرآن .

محمد مصطفى المراغي : في تفسيره الأدبي الاجتماعي .

ثم د. محمد محمود حجازي عن الوحدة تالموضوعية في القرآن وفي السورة وعلى مدى القرآن كله .

تفسير سورة الضحى (من خلال التفسير البياني للقرآن الكريم)
تأليف بنت الشاطيء

« وَالضُّحَى (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٣) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى (٤) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (٥) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى (٦) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (٧) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (٨) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (٩) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (١٠) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ »

السورة مكية بلا خلاف ، نزلت بعد الفجر ...

والمفسرون مجمعون على أن سبب النزول ، هو ابطاء الوحي مرة على الرسول صلى الله عليه وسلم - وهو بمكة حتى شق عليه ذلك ، وقيل فيما قيل : ودع محمداً ربه وقلاه .

ثم تناقضت أقوالهم بعد هذا الإجماع - فيمن قالها :

ففى رواية أنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد شكا الى زوجته السيدة خديجة - رضى الله عنها - انقطاع الوحي وقال : إن ربي ودعنى وقلانى .

فقلت : كلا والذي بعثك بالحق ، ما ابتدأك الله بهذه الكرامة إلا وهو يريد ان يتمها لك ، فنزلت الآيات : ماودعك ربك وماقلنى .

وفى رواية ثانية ، أنها السيدة خديجة ، وقد رابها فتور الوحي ...
 لكن رواية ثالثة تقول : إن " أم جميل حمالة الحطب : امرأة أبي لهب
 " هي التي قالت : يا محمد ! ما أرى شيطانك إلا قد تركك .
 ورواية رابعة تقول : إن المشركين هم الى قالوا فى شماته : قد قلاه
 ربه وودعه .

ولانقف عند ما اختلفوا فيه ، فأسباب النزول لاتعدوا أن تكون قرائن
 مما حول النص ، وهى اعتراف الأقدمين أنفسهم لاتخلوا من وهم ،
 والإختلاف فيها قديم ، والأصح عند الأصوليين أنت العبرة بعموم اللفظ
 لا بخصوص السبب الذى نزلت فيه الآية .

. وخلاصة ما انتهى اليه قولهم فى اسباب النزول ، أنها ما نزلت الآية
 أيام وقوعه ، وليس السبب فيها بمعنى السببية الحكيمة العلية .

وتستهل السورة بالقسم بالواو ، والرأى السائد عند الأقدمين ، أن هذا
 القسم القرآنى يحمل معنى التعظيم للمقسم به ، قال بن قيم الجوزية :
 " وإقسامه - تعالى - ببعض مخلوقاته ، دليل على انها من عظيم آياته .

وسادت هذ الفكرة ، فألجأتهم الى اعتساف فى بيان وجه التعظيم فى
 كل ما اقسام به القرآن الكريم بالواو .

فى القسم بالليل مثلاً ، قد يبدو وجه الإعظام إذا لحظوا فيه الحكمة
 الإلهية من خلق الليل وجعله لباساً وسكناً ، ولكنهم لحظوا فيه كذلك - فى
 آية الضحى - معنى الإستحياء ، وأنه وقت الغم ، وربما أولوه بسكوت

الموت ، وظلمة القبور ، والغربة ،، مما لا يظهر فيه معنى الإعظام إلا عن تكلف وقسر ، وتحميل للنصر ما يابى أن يحمله .

فالشيخ الإمام " محمد عبده " لم يجد صعوبة في بيان وجه العظمة في القسم بالضحي " فالقسم بالضياء للإشارة الى تعظيم أمر الضياء وإعظام قدر النعمة فيه ، وللفت أذهاننا الى أنه آية من آيات الله الكبرى ونعمه العظمى " لكنه حين ووجه بالقسم بالليل ، اضطر - تحت سيطرة فكرة التعظيم بالقسم - إلى التماس وجه التعظيم فيه ، في قسر يكفى بيانه أن يرى في الليل أشبه بالجلال الإلهي . قال رحمة الله : " أما القسم بالليل فلأنه أمر يهولك ويدخل عليك من انقباض النفس عن الحركة واضطرارها للوقوف عن العمل وركونها الى السكون ما لا يجد عنه مفرأ ، فهذا سلطان من الخوف مبهم ، لاحتياط بأسبابه ولا بتفصيل أطواره ، فهو أشبه بالجلال الإلهي يأخذك من جميع اطرافك وأنت لا تدري من أين يأخذك ، وهو مظهر من مظاهره ، ثم في هذا السكون من راحة الجسم والعقل وتعويض ما فقده بالتعب بياض النهار ، ما لا تحصي فوائده " .

ويلحظ عليهم ، انهم التمسوا العظمة في الليل ، مطلق الليل ، مع أنه مقيد في الآية بـ " إذا سجي " وقد جاء مقيداً في آيات أخرى بقوله تعالى :

" إذا أدبر " المندر .

" إذا عسعس " التكوير .

" إذا يسر " الفجر .

" إذا يغشى " الليل .

" إذا يغشاها " الشمس .

ويلاحظ كذلك ، أنهم فى آية الضحى ، وفى أكثر آيات القسم بالواو ، خلطوا بين الإعظام ، وبين الحكمة فى خلق المقسم به : وما من شيء من مخلوقات الله لم يخلق لحكمة ، ظاهرة أو خفية ، أما الإعظام فلا يهون القول به ، لمجرد بيان وجه لظاهر الحكمة فى المقسم به .

ولقد ترددت فى تأويل قوله تعالى :

«وَالضُّحَى ﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ﴿٢﴾»

ب (أقسم بالضحى وأقسم بالليل إذا سجد) لأن القرآن الكريم لا يستعمل القسم مسنداً الى الله سبحانه ، إلا مع " لا " الإنافية باستقراء كل آيات القسم فى القرآن .

فكان لى من هذا الإستقراء ، ما يؤذن بأنه سبحانه فى غير حاجة الى القسم .
والذى اطمأنت اليه بعد طول تدبر وتأمل فى السور المستهلة بهذه الواو ، هو أن الواو خرجت فيها عن أصل معناها اللغوى فى القسم للتعظيم الى معنى بيانى ، على نحو ما تخرج اساليب الأمر والنهى والإستفهام عن أصل معناها الذى وضعت له لملحظ بلاغى . فالواو فى هذا الأسلوب تلفت لفتاً قوياً الى حسيات مدركة ليست موضع غرابة أو جدال ، توطئة إيضاحية لبيان معنويات وغيبيات لا تدرك بالحس .

فالقسم بالواو غالباً ، لون من ألوان البيان الفنى للمعانى ، بالأشياء

الحسية.

وما يلمح فيه من الإعظام ، إنما يقصد به الى قوة اللفت ، واختيار المقسم به تراعى فيه الصفة التى تناسب الموقف . وحين نتبع اقسام القرآن فى مثل آية الضحى ، نجدها تأتى عرضاً بيانياً لصورة مادية محسنة ، يستحضر بها واقع مشهود ، لاقت الى صورة مماثلة أخرى معنوية ، غير مشهودة ولامدركة ، يمارى فيها من يمارى : فالقرآن الكريم فى قسمه بالصبح إذا اسفر ، وإذا تنفس ، والنهار إذا تجلى ، والليل إذا عسعس ، وإذا يغشى ، وإذا أدبر يجلو معانى من الهدى والحق ، أو الضلال والباطل ، بماديات من النور والظلمة ، وهذا بيان للمعنوى بالحسى ، هو الذى يمكن أن نعرضه على أقسام القرآن بالواو ، فتقبلها دون تكلف أو قسر أو فى التأويل ، وبيان هذا على وجه التفصيل ، والتماس الشواهد والأدلة عليه ، مما يتسع له بحث خاص مفرد عن " القسم فى القرآن " . - ما هنا - و مجال البحث محدود بموضوعه - فلاسبيل لغير الإكتفاء بما يعرض لنا من أقسام قرآنية فيما اخترنا من سور ، لكى نوضح الفكرة ونجلو الملحظ .

المقسم به فى آيتى الضحى ، صورة مادية ، وواقع حسى ، يشهد به الناس تألق الضوء فى ضحوة النهار ، ثم يشهدون من بعده فتور الليل إذا سجا وسكن .

يشهدون الحاليين معاً ، فى اليوم الواحد ، دون أن يختل نظام الكون أو يكون فى توارد الحاليين عليه ما يبعث على انكار ، بل دون أن يخطر على بال أحد ، أن السماء قد تخلت عن الأرض وأسلمتها الى الظلمة والوحشة ، بعد تألق الضوء فى ضحى النهار . فأى عجب فى أن يجيء ، بعد أنس

الوحي وتجلّى نوره على المصطفى - صلى الله عليه وسلم - فترة سكون
يفتر بها الوحي على نحو ما نشهد من الليل الساجى يوافى بعد الضحى
المتألق !

هذا هو ما نطمأن اليه فى التفسير البيانى للقسم بالضحى والليل إذا
سجا ، ولأعرف - فيما قرأت - أحداً من المفسرين التفت الى هذا الملحظ
التفات واضحاً متميزاً ، وإن يكن بعضهم قد استشرق له من بعيد لكن وسط
حشد من تأويلات شتى ، لاتخلو من تكلف وإغراب .

من هؤلاء فخر الدين الرازى ، ونظام الدين النيسابورى فقد ذكرا فى
حكمة القسم بالضحى والليل إذا سجدى ، وجوها " منها : كأنه تعالى يقول
الزمان ساعة فساعة ، ساعة ليل وساعة نهار ، ثم يزداد ، فمرة تزداد
ساعات الليل وتنقص ساعات النهار ، ومرة بالعكس ، فلا تكون الزيادة
لهوى ولا النقصان لقلى ، بل للحكمة . كذا الرسالة وإنزال الوحي بحسب
المصالح ، فمرة إنزال ، ومرة حبس ، فلاكان الإنزال عن هوى ولا كان
الحبس عن قلى " .

" ومنها : أن الكفار لما أدعوا أن ربه ودعه وقلاه ، قال : هاتوا
الحجة ، فعجزوا ، فلزمه اليمين بأنه ما ودعه ربه وماقلاه " ا
" ومنها : كأنه تعالى يقول : انظر الى جوار الليل مع النهار . لاسلم
احدهما عن الآخر . بل الليل تارة يغلب ، فكيف تسلم عن الخلق " ؟ .

ومنهم كذلك " الشيخ محمد عبده " حيث قال بعد الذى نقلنا من
عبارته فى وجه الإعظام بالقسم بالليل : " وقد جاء فى الصحيح أن

النبي - صلى الله عليه وسلم - حزن لفترة الوحي ، حزناً غداً منه مراراً
 كي يتردى من رعوس شواهق الجبال ولكن كان يمنعه تمثل الملك له
 وإخباره بأنه رسول الله حقاً ، فذلك هو القلق والفرع الذي يحتاج لاي مابه
 تكون الطمأنينة . فأتاه الله ما كان في شوق اليه ، وثبته بالوحي وبشره أن
 تلك الفترة لم تكن عن ترك ولا عن قلق ، وأقسم له على ذلك . واشرا في
 القسم الى أن ماكان من سطوع الوحي على قلبه أول مرة ، بمنزلة الضحي
 تقوى به الحياة وتنمو الناميات ، وما عرض بعد ذلك فهو بمنزلة الليل إذا
 سكن لتستريح فيه القوى وتسعد فيه النفوس لما يستقبلها من العمل . ومن
 المعلوم أن النبي لاقى من الوحي شدة في أول أمرة ، فكانت فترة الوحي ،
 أي فتوره . لتثبيته عليه السلام ، وتقوية نفسه على احتمال ما يتوالى منه ،
 حتى تتم به حكمة الله تعالى في ارساله الى الخلق " .

ويوشك الملحظ البياني ، أن يتوه وسط هذا الكلام في الضحي تقوى
 به الحياة وتنمو الناميات ، وأن انقطاع الوحي قصد به تثبيت الرسول ،
 وتقوية نفسه ، وتهيئة فترة من الراحة بعد الذي لاقى من شدة الوحي أول
 مرة .

وكان " ابن قيم الجوزية " أقرب الى ادراك الملحظ البياني في القسم ،
 لولا أن غلب عليه التأثير بفكرة الإعظام التي أشرت اليها ، فجعل موضع
 القسم هنا للدلالة على ربوية الله وحكمته ورحمته ، مع أن السياق لايشير
 من قريب أو بعيد ، الى أن الموقف كان ارتيابياً من المشركين في ربوبية
 الله وحكمته ورحمته ، وإنما كان - على قول المفسرين في سبب النزول -

كلاماً في أن الله قد ودع محمداً - صلى الله عليه وسلم - وقلاه . ونص
عبارة بن القيم : " أقسم بأيتين عظيمتين من آياته ، داتين على ربوبيته ،
وهما الليل والنهار ... فتأمل مطابقة هذا القسم ، وهو نور الضحى الذى
يوافى بعد الظلام الليل ، للمقسم عليه وهو نور الوحي الذى وافاه بعد
احتباسه " .

ومن المفسرين من وقف طويلاً عند تقديم الضحى هنا ، وأبعد في
تأويله فقال : " إنه إشارة الى أن الحياة أولى لمؤمن من الموت الى أن
تحصل كمالاته الممكنة . وأيضاً أنه ذكر الضحى حتى لا تحصل اليأس من
روحه ، ثم عقبه بالليل حتى يحصل الأمن من مكروهه ! " .

ولم يتعرض " بن جرير الطبرى " لبيان ارتباط المقسم به على
المقسم عليه ، ومثله " الزمخشري " فى الكشف ، وإنما اقتصرنا على بيان
كل من طرفى القسم . وكذلك سكت " أبو حيان " فى (البحر) عن هذه
الصلة المعنوية بينهما ، وشغل عنا ببيان أوجه الصناعة النحوية .

كما لم يتعرض أى مفسر - فيما قرأت - لمقابلة هذا القسم الإلهى
بالواو ، على ظاهرة نفى القسم حيثما جاء فى القرآن الكريم مسنداً الى الله
تعالى .

ونعرض بعد هذا لأقوالهم فى تفسير الضحى ، والليل إذا سجا ، فنقرأ
فى " الطبرى " اختلاف أهل التأويل فى الضحى .

فهو النهار كله ، وهو ساعة من ساعات النهار . كما نقرأ اختلافهم في الليل إذا سجا : فهو الليل إذا أقبل ، أو إذا جاء ، وهو الليل إذا ذهب ، وهو الليل إذا استوى ، وهو الليل إذا استقر وسكن .

واختار " الطبرى " من هذه الأقوال في الضحى ، أنه النهار ، لأنه ضوء الشمس الظاهرة . واختار في سجا الليل ، معنى السكون بأهله . وأجاز " النيسابورى " أن يكون معنى سجا ، سكن الناس فيه ، فيكون الإسناد مجازياً .

والزمخشري ، يقول في الضحى : هو صدر النهار حين ترتفع الشمس وتلقى شعاعها ، وقيل ، أريد بالضحى النهار . وقال في سجا : سكن وركد ظلامه ، وقيل معناه سكون الناس والأصوات فيه.

وعند أبى حيان : سجا الليل أدبر ، وقيل : أقبل . وقال الفراء : أظلم وركد ، وقال ابن الإعرابى : اشتد ظلامه .

وقال الشيخ محمد عبده في الضحى : هو ضوء الشمس في شباب النهار . وفي سجا الليل : هو ماتجده من سكون أهله وانقاع الأحياء عن الحركة فيه .

ونقف هنا عندما اختلف المفسرون في معنى الضحى : أهو النهار كله ، أم ساعات منه ؟ والليل إذا سجا : هل معناه أقبل ، أو أدبر واشتد ظلامه وسكن ، أوسكنت الناس والأصوات فيه ؟

وإذا كان اللفظ لغة يحتمل أكثر من معنى على ماذكروا فى ضحى وسجا - وهو ما نستعبده - فإن البلاغة لاتجيز إلا معنى واحداً فى المقام الواحد ، يقوم به بلفظ بعينه ، لايقوم به سواه .

واللغة قد عرفت الضحى وقتاً بعينه من النهار ، وبه سميت صلاة الضحى لوقوعها فيه ، والضحاحية من الإبل التى تشر بضحى ، وقالوا ضحى فلان غنمه إذا رعاها الضحى ، وضحى بالشاه ذبحها ضحى يوم النحر - وهذا هو أصل الإستعمال فيما ذكر لسان العرب - وقال " يعقوب " فى الأضحى : يسمى اليوم اضحى بجمع الأضحية وهى الشاة تذبح ضحى النحر ، وهى أيضاً الأضحية والضحية .

ودلالة الوضع هو الملحوظة فى كل الإستعمالات الحسية للمادة : فالضحاحية السماء ، ومنه قيل لما ظهر وبدا ضاحية . والمضحية الأرض التى لاتكاد تغيب الشمس عنها ، والضواحي من الإنسان ما برز منه لها كالكتفين والمنكبين ومن الحوض نواحيه الظاهرة ، ومن الروم ما ظهر من بلادهم . وقمة ضحيانة بارزة للشمس ، وضحا الطريق بدا وظهر وقالوا لمن يبرز الشمس ضحا ضحواً وضحواً وضحياً كما قالوا لمن ضربته الشمس ضحا كذلك . والضحياء الفرس الشهباء .

ومن هذا الوضع والظهور الملحوظين فى الإستعمالات الحسية للمادة قيل : فعل فلان كذا ضاحية ، أى علانية . على أن أكثر ما يستعمل الضحى فى الوقت المعين من صدر النهار ، فويق ارتفاع النهار ، حين يتم وضوح الشمس .

ومنها يستعمل فى كل ما وقع أو فعل فى هذا الوقت بعينه ، فيقال اضحى فلان إذا صار فى الضحى ، واتيئك ضحوة ، وضحى ، ورعيت الغنم ضحى ، وذبحت الشاة ضحى .

وفى الإستعمال القرآنى ، نرى القرآن الكريم استعمل الضحى مقابلاً للعشية فى آية النازعات ٤٦ :

«كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عِشِيَّةً أَوْ ضُحًى» ﴿٤٦﴾

وقرن إخراج الضحى بإغطاش الليل فى آية النازعات ٢٩ :

«أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيْنَاهَا

﴿٢٨﴾ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحًى» ﴿٢٩﴾

كما استعمله ظرف زمان . لهذا الوق بعينه من انهار فى آية الأعراف ٩٧ :

«أَفَأَمِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ كَايُمُونَ» ﴿٩٧﴾

وآيه طه ٥٩ :

«قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخَشِرَ النَّاسُ ضُحًى» ﴿٥٩﴾

فنراه هنا عين للموعد يوماً هو يوم الزينة ، ثم خص وقتاً منه بالتحديد ، هو ضحى ، مما يبعد أن يفسر الضحى بأنه النهار كله .

وتسبعده كذلك آية " الشمس " التى أقسم القرآن فيها بالشمس وضحاها

حيث لا نرى المعنى يستقيم لو فسرناه بالنهار لقلنا : والشمس ونهارها ،

وإنما هو " وقت انبساط الشمس " كما اطمأن " الراغب " فى المفردات ، أو

هو صدر النهار حين ترتفع الشمس ويظهر سلطانها " كعبارة " النيسابورى

فى الغرائب .

أما سجا الليل ، فالسكون أو الفتور هو ما يلائم الموقف بيانياً ، وليس الإقبال ولا الإنبار ، كما قال مفسرون . ولم تأت مادة " سجا " فى القرآن كله فى غير هذا غير هذا الموضع ، إلا أن مقابلتها للضحى ، تجعلنا نطمئن إلى أن سجو الليل هو فترة هدوئه و سكونه ، على ما تعرف العربية فى استعمالها لطرف ساجح وبحر ساج ، وفى السحواء وهى الناقة التى إذا حلبت سكنت .

والسكون هو المعنى الذى ذكره " الراغب " فى مفرداته ، وقال " النيسابورى " هو بمنزلة الضحى من النهار .

وقد قلنا فى القسم بالضحى والليل إذا سجا : إنه بيان لصورة حسية وواقع مشهود ، يمهد لموقف مماثل ، غير حسى ولا مشهود ، هو فتور الوحي بعد إشراقه وتجليه . لكن من المفسرين من أجهدوا أنفسهم لإلتماس السبب الذى من أجله أوتر الضحى هنا بالقسم ، فالزمخشري يقول أنه تعالى " أقسم بالضحى ، لأنها الساعة التى كلم فيها موسى - عليه السلام - ، وكانت مواعده لمعارضة السحرة "

وأضاف النيسابورى والرازى كذلك : " أن الضحى ساعة من النهار توازى جميع الليل ، كم أن محمداً صلى الله عليه وسلم - يوازى جميع الأنبياء وأممهم " .

ولانقف بعد هذا عند تأويلات الإشاريين بأنه الضحى وجه محمد ، صلى الله عليه وسلم ، والليل شعره ، أو أن الضحى هم ذكور أهل بيته عليه الصلاة والسلام والليل إناثهم ويحتمل أن يقال : الضحى نور علمه الذى

يعرف به المستور من الغيوب ، والليل عفوه الذى يستر به جميع العيوب ،
أو هي إشارة بالضحي إلى اقبال الإسلام بعد أن كان غريباً ، والليل إلى أنه
سيعود غريباً كما بدأ إلى آخر هذه التأويلات الإشارية التى لاموضع لها فى
تفسير بيانى للنص الكريم .

« مَا وَدَّعَكَ رَجُلٌ وَمَا قَلَى »

والقراءة بالبدال المشددة هي قراءة الجمهور ، وقرأ بعضهم :
(ما ودعك) بالتخفيف ، مع تصريحهم بأن العرب استغنت فى فصيح كلامها
عن : ودع ، ووزر ، وودع ، ووزر ، وقد ذكر الزمخشري هنا قول " أبى
الأسود الدؤلى " :

ليت شعري عن خليلي ما الذى غاله فى الحب حتى ودعه
وقال آخر :

وثم ودعنا آل عمرو وعامر فرائس أطراف المتقفة السمر
ولكن الجوهرى فى " الصحاح " قد صرح بأن مثل هذا ربما جاء فى
ضرورة شعرية ومثله قول " خفاف بن ندبة " :

إذا ما استحمت أرضه من سمائه جرى وهو مودوع وواعد مصدق
أى متروك . وقال فى : دع ذا ، أى اتركه : " وأصله ودع يدع ،
وقد أميت ماضيه ، لا يقال ودعه ، وإنما يقال تركه " .

ولئن نازعه محشى القاموس ، فى القول بأن " ماضى ودع أميت "
فالشبهة لاتزال قائمة ، إذ أن هذه المنازعة ، لاتدفع ماقاله " أبوحيان " من
أن العرب استغنت فى فصيح كلامها عن ودع .

والسودع : التترك ، وقد استعمل حسياص وفي الوديعة ، تترك في مكان أو لدى من يرجى أن يؤتمن عليها ، واستعمل التوديع في التترك لفراق وقال الزمخشري : " التوديع مبالغة في الودع ، لأن من ودعك مفارقاً فقد بالغ في تركك " .

ولم يجيء من المادة في القرآن ، بصيغة الفعل الماضي إلا آية الضحى ، وجاء منها فعل الأمر في آية الأحزاب ٤٨ :
 « وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا » ٤٨

وجاءت صيغة مستودع مرتين ، عطفاً على مستقر ، في آية الأنعام « وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ » والقلبي : البغض ، وربما كان القلق المادى ، أسبق في الدلالة الحسية للمادة حيث نلاحظه بوضوح فيما جاء من استعمالات حسية لها : فالقلا والمقلبي ، عودان يلعب بهما الصبيان ، وقبل الإبل ساقها شديداً ، واللحم أنضجه في المقلبي والمقلاة .

ومن القلق الملحوظ أصلاً في المادة ، جاء معنى التجافى والإرتحال ، فيقال : اقلولى الرجل : قلق ، ورحل ، وتجافى . وأكثر ما تستعمل المادة يائسة ، في البغض والكره غاية الكراهة ، كما جاء في القاموس ، وقد انتهى " ابن سيده " بالغض الشديد الى التترك والهجر ، فقال في المحكم : " قليته قلبي ، أبغضته وكرهته غاية الكره فتركته " .

وقد جاءت في المادة في القرآن مرتين ، احدهما آية الضحى ،
والأخرى آية الشعراء ١٦٧، ١٦٨ :

« قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَنْلُوطَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ

إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِمِينَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ تَجْنِنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ »

ودلالته على البغض والكراهية الشديدة والترك ، واضحة وبشدة البغض
فسرها " الرغب " في المفردات في الموضعين .

ووقفوا طويلاً عند حذف ضمير الخطاب في قلى ، فقال الزمخشري

: إنه اختصار لفظي لظهور المحذوف ونظرله بقوله تعالى :

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً

وهو قريب من قول الطبري في تعليل الحذف : " إنه اكتفاء بفهم

السامع لمعناه ، إذ كان قد تقدم ذلك قوله : ماودعك ، فعرف بذلك أن

المخاطب به نبي الله - صلى الله عليه وسلم - .

كذلك ذهب " أبو حيان " الى أن الحذف للاختصار .

لكن النيسابوري أضاف سبباً آخر ، هو رعاية الفاصلة (ضحى -

سجى) وقال مثل ذلك في الآيات بعدها : فأوى . فهدى.... فأغنى .

وعد الرازى في حذف الكاف ثلاثة وجوده :

- الإكتفاء بالكاف الأولى في " ودعك " .
- أن اتفاق الفواصل ، أوجب حذف الكاف .
- فائدة الإطلاق ، أى أنه ماقلاك ولاأحداً من اصحابك ، ولا أحداً ممن
أحبك الى يوم القيامة .

وفى الإطلاق على ما بينه الرازى ، تحميل للنص ما لا يحتمل ،
والسياق شاهد على أن الخطاب لمحمد - صلى الله عليه وسلم - على وجه
التخصيص .

أما تعليل الحذف برعاية الفاصلة ، فليس من المقبول عندنا أن يقوم
البيان القرآنى على اعتبار لفظى ، وإنما الحذف لمقتضى معنى بلاغى ،
يقويه الأداء اللفظى ، دون أن يكون الملحظ الشكلى هو الأصل . ولو كان
البيان القرآنى يتعلق بمثل هذا لما عدل عن رعاية الفاصلة فى آخر سورة
« فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿١٠﴾ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١١﴾ وَأَمَّا

بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١٢﴾ »

الضحى :

وليس فى السورة كلها ثاء فاصلة ، بل ليس فيها حرف الثاء على
الإطلاق ، فلم يقل تعالى (فخير) لتتفق الفواص على مذهب أصحاب
الصنعة ومن يتعلقون به ؟

ويبقى القول بأن الحذف ، لدلالة ما قبله على المحذوف ، وتقضييه
حساسية معنوية بالغة الدقة فى اللطف والإيناس ، هى تحاشى خطابه تعالى
لحبيبه المصطفى فى مقام الإيناس : ما قلاك . لما فى القلى من الطرد
والإبعاد وشدة البغض . أما التوديع فلا شىء فيه من ذلك بل لعل الحس
اللىغوى فيه يؤذن بالفراق على كره ، مع رجاء العودة !

وقد سبق القول فى هذا التوديع والقلى عند سبب النزول .

ولانرى أن نقف هنا عندما ورد فى بعض الكتب التفسير من تحديد سبب الإبطاء فى الوحي بتأويلات دخيلة . كالذى ذكره " الرازى " و" النيسابورى " من أن اليهود سألوا النبى عن ثلاث مسائل : الروح ، وذى القرنين ، وأصحاب الكهف .

فقال صلى الله عليه وسلم - : سأخبركم غداً . ولم يقل انشاء الله : أو أن الوحي أبطأ ، لأن جرواً للحسن والحسين ، رضى الله عنهما ، كان فى بيت النبى - عليه الصلاة والسلام - فقال جبريل : أما علمت أنا لاندخل بيتاً فيه كلب ولاصورة ؟ أو لأنه كان فيهم من لايقلم الأظافر " ..

وحكاية الجرو هذه ، وردت كذلك فى البحر المحيط لأبى حيان ، وما نراها وأشباهاها ، مما يتعلق به النظم القرآنى ، وإلما سكت عنها . والذى يعطيه ظاهر النص ، أن فتور الوحي ظاهرة طبيعية ، شأنها شأن سجو الليل بعد اشراق الضحى .

وهذا يغنينا عن تقديم اسباب والتماس علل ، لتبرير الإبطاء فى الوحي . كذلك لانرى وجهاً لسوقوف عندما ذكر مفسرون فى تحديد مدة الإبطاء ، بأثنى عشر يوماً ، أو خمسة عشر ، أو خمسة وعشرين ، أو أربعين ، إذ يغنينا عن مثل هذا ، سكوت القرآن نفسه عن تحديد فترة الوحي باليوم أو بالشهر ، ولو كان البيان القرآنى يرى حاجة الى هذا التحديد ، لأن مقتضى البيان أن يستوفى كل مايدعو إليه السقام مما يتصل بعبارته ، فإذا امسك هنا عن ذكر سبب الإبطاء وتحديد مدته ، فلأن الذى يعنيه من الموقف هو جوهر الموقف لاتفصيلاته الجزئية ، فسواء أكان السبب هو ما ذكره

المفسرون أم غيره ، وسواء أكانت فترة إبطاء الوحي أثني عشر يوماً أم أربعين ، وسواء أقال قائل - من كان - ودع محمداً ربه وقلاه ، أم أنه صلى الله عليه وسلم شعر بالإستيحاش لفتور الوحي ، فالمهم هنا هو جوهر الموقف ، ولاشئ من جزئياته بذى جدوى على المعنى ، وإلا لكان إهماله والسكوت عنه ، قصوراً فى حساب البلاغة بإعتراف أصحابها انفسهم ، ومعاذ البيان المعجز أن يظن به أى وجه من القصور !

«وَلَا خَيْرَ لَكَ مِنَ الْأُولَى ۖ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ

فَتَرَضَى ۝

الآخرة تأتى غالباً ، مقابل الدنيا . والمعنى الأول فى المادة هو التأخير ، كما أن المعنى فى الدنيا هو الدنو . فإذا اقترنت الآخرة بالدنو ، أو باليوم ، غلب أنها اليوم الآخر ، أما اذا اطلقت ، فهى ذات دلالة أعم ، يدخل فيها : النهاية ، والمصير ، والعقبى ، سواء فى هذه الحياه ، أو فيما بعدها . وفى آية الضحى ، يرجح أن الآخرة هى الغد المرجو ، مجيئها مع لك " خاصة بمحمد ، وقد أكد الله بهذا الخير الموعود نفى التوديع قبلها ، أوضح من أن نتكلف له الأسباب والوجوه على نحو ما فعل بعض المفسرين كالرازى الذى ذكر فيها وجوهاً ثلاثة :

أحدهما : أن انقطاع الوحي لايجوز أن يكون لعزل عن النبوة ، بل أقصى مافى هذا الباب أنه أماره الموت ، والموت خير لك لما أعد لك عند الله فى الآخرة .

والثاني : أنه لما نزل قونه تعالى :

« مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٣﴾ »

حصل له تشریف عظیم ، فكأنه استعظم هذا التشریف ، فقل إن مالك عند الله في الآخرة خير وأعظم .

والثالث : وقد صدره الرازي بقوله : وهو ما يخطر بالي - وللأحوال الآتية خير لك من الماضية .

ثم عقب على هذا ، بذكر طرق يعرف بها أن الآخرة خير له من الأولى وهي :

- لأنك في الدنيا تفعل ما تريد ، ولكن في الآخرة خير لك لأننا نفعل ما نريد .
- وأن الآخرة خير لك ، إذ تجتمع عندك أمتك .
- وهي خير لك لأنك اشتريتها ، أما هذه الدنيا فليست لك .
- وفي الأولى يطعن الكفار فيك ، أما في الآخر فاجعل أمتك شهداء على الأمم ، واجعل شهيداً على الأنبياء ، ثم اجعل ذاتي شهيداً لك .
- إن خيرات الدنيا قليلة مشوبة منقطعة ، ولذات الآخرة كثيرة خالصة لك .

وفسر " الشيخ محمد عبده " الآخرة والأولى بالبداية والنهاية ، قال : " ولنهاية امرئ خير لك من بدايته " ثم زاد ايضاحاً : " إن كرة الوحي ثانياً ، سيكمل الدين وتتم بها نعمة الله على أهله ، وابن بداية الوحي من نهايته؟ " .

فكأنه يريد أن يحدد الآخرة ، بنهاية الوحي .

وقد احصينا من مواضع ورود هذا اللفظ في القرآن ، مائة وثلاث عشرة مرة نطمئن فيها الى انها الحياة الآخرة ، إما بصريح العبارة ، - وصفاً للدار والحياة ، أو مقابلةً للدنيا - وإما بدلالة المقام ، وذلك بإستثناء آية ص ٧ ، التي جاءت الآخرة فيها وصفاً للملة : ((ماسمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق)) .

ونستأنس في فهم آية الضحى ، بآيات مثلها جاءت فيها الآخرة مقترنة بالأولى ، بواو العطف :

النجم ٢٥ : قلله الآخرة والأولى .

النازعات ٢٥ : فأخذه الله نكال الآخرة والأولى .

القصص ٧٠ : له الحمد في الأولى والآخرة .

الليل ١٣ : وإن لنا للآخرة والأولى .

فنرى آية الضحى تتفرد عنها بأنها خاصة بمحمد - صلى الله عليه وسلم - ، في حالة بعينها هي توهم توبيخ الله إياه في أولاه ، وقد نفى الله هذا التوبيخ ، ثم أكد له أن أخراه أفضل من أولاه. وجاءت الآية بعدها:

«وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى» ﴿٥٠﴾

يتكامل بها التجلى الإلهى على المصطفى : ما تركك فيما مضى ،

وللآخرة خير لك من الأولى .

ولا وجه عندنا لتحديد المقصود بالعطاء في الآية، بهذا الذى ذكره "

الرازى " أو سواء ، بل نؤثر إطلاقه ، مسaire للبيان القرآنى الذى لم يشأ

أن يحدده . فحسب الرسول -صلى الله عليه وسلم- ، الإعطاء الذى يرضيه وليس وراء الرضى مطمح ولا بعده غاية . وما كان لنا ان نحتكم بأذواقنا وأمزجتنا ، وشخصياتنا ، وظروفنا وأحوالنا ، فى تحديد هذا الذى يرضى الرسول ، أو نشغل عن روعة ذاك البيان المعجز ، الذى يتجلى سره فى إطلاقه العام ، وانتهائه الى الرضى، بمثل ما شغل به كثير من المفسرين : فمن قائل فى العطاء الموعود : " إنه ألف قصر فى الجنة ، فى كل قصر ما ينبغى من الأزواج والخدم " على ما نقل الطبرى بإسناده عن ابن عباس وتلقفه من بعده مفسرون عديدون ، ثم لم يكلفهم هذا التحديد بالنوع والعدد ، بل زادوا فحددوا مواد البناء ، فهى ألف قصر من لؤلؤ ، ترابهن المسك، وفيهن ما يصلح . عن ابن عباس أيضاً.

واختاروا اللون كذلك ، فقالوا إن القصور الألف من لؤلؤ أبيض . وما أرى ألف قصر فى الجنة ، أو ألف ألف ، من لؤلؤ أو غير لؤلؤ ، ترابهن المسك أو العنبر ، ببالغة فى تقدير العطاء الموعود ما تبغى تلك الكلمة القرآنية " فترضى " بما تنتهى فى العطاء ، الى غاية الرضى . وآخرون ، ذهبوا فى تفسير العطاء الى أنه إشارة الى ما سوف يعطى الله رسوله مع الظفر بأعدائه، وفتح مكة ، ودخول الناس فى دين الله أفواجا ، والفتوح الكبرى على أيدي خلفائه .

كما قيل فى العطاء كذلك : إنه الشفاعة و المغفرة لأن الله أمره بالاستغفار للمذنبين ، ويرضيه أن يجاب طلبه . ولأن مقدمة الآية مناسبة لذلك ، كأنه تعالى يقول : لا أودعك ولا أبغضك ، بل لا أغضب على أحد

من أصحابك وأتباعك وأشياحك طلباً لمرضاتك . كما استدلوأ بأن الأحاديث الكثيرة الواردة فى الشفاعة ، دالة على ان رضى الرسول فى العفو عن المذنبين من أمتة .

ورده " ابن القيم " قائلاً :

" وأما ما يغتر به الجهال من أنه صلى الله عليه وسلم-، لا يرضى وواحد من أمتة فى النار ، فهذا من غرور الشيطان لهم ولعبه بهم فإنه صلوات الله وسلامه عليه ، يرضى بما يرضى به تبارك وتعالى ، وهو سبحانه يدخل النار من يستحقها من الكفار والعصاة ، ولا يشفع الرسول عنده إلا بإذنه " .

ويميل " ابن القيم " الى تعميم العطاء " فهو يعم ما فى الدنيا من القرآن والهدى و النصر وكثرة الأتباع ورفع ذكره وإعلاء كلمته ؛ وما يعطيه بعد مماته " . ووقف الشيخ محمد عبده ، مثل هذا الموقف ، فحمل على " ما للمفسرين هنا من كلام فى الشفاعة ، وفى تكريم آل بيت النبوة ، حشروه فى التفسير حشراً ، وأكثره بعيد عن روح الدين الذى جاء به القرآن ، والأليق به كتب المذاهب التى ساء بها حال المسلمين وتفرقت بسببها كلمتهم " .

وفسر العطاء بنحو ما فسر به " ابن القيم " فقال : إنه " توارد الوحي عليك بما فيه إرشاد لك ولقومك ، ومن ظهور دينك وعلو كلمتك وإسعاد قومك بما تشرع لهم ، وإعلانك إعلانهم على الأمم فى الدنيا والآخرة " .

ونرى مع هذا ، أن فى تحديد العطاء ، جورا عليه . والأليق بجلال الموقف أن يكتفى فيه بالرضى على ما أراد له البيان القرآنى ، فوق كل تحديد، ووراء كل وصف !

وفى الصنعة الإعرابية، أثار بعض المفسرين هنا ما أغنى البيان القرآنى عنها : القاعدة النحوية عندهم أن اللام فى (سوف) إن كانت للقسم، لا تدخل على المضارع إلا مع نون التوكيد، وإن كانت اللام للابتداء فإنها لا تدخل إلا على الجملة من المبتدأ والخبر ..

لابد إذن من تكلف واحتيال لتسوية الصنعة !

وقد رأى " الزمخشري " أنه " لابد من تقدير مبتدأ محذوف، وأن يكون أصل العبارة : ولأنت سوف يعطيك ربك فترضى " .
وكذلك قال " أبو حيان " : إن اللام هنا لام ابتداء أكدت مضمون الجملة على إضمار مبتدأ، أى : ولأن سوف يعطيك .

وندرك جور الصنعة الإعرابية على هذا البيان العالى، إذا احتكنا الى حس العربية، ووازننا بين وقع التعبير القرآنى :

«وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴿١٠٠﴾»

ووقع ذلك التعبير الآخر المقدر : ولأنت سوف يعطيك ربك، الذى قال عنه " الزمخشري " إنه الأصل !

وأنى لبشر يعجزه أن يأتى بسورة من مثل هذا القرآن، أن يقول فى آية منه ما يقول " الزمخشري " نى آية الضحى : لابد من تقدير كذا ...
لأن أصل التعبير كذا !

ونراهم هنا يعرضون القرآن الكريم، كتاب العربية الأكبر، على قواعدهم النحوية، فإذا لم يقبلوها عمدوا الى التأويل و التقدير، كي يخضعوه لها .

وكان يكفي أن يأتي التعبير في القرآن، معجزة البيان، ليكون هو الشاهد والحجة، والأصل الذي تعرض عليه كل قاعدة لغوية أو بلاغية، لا أن نحكم فيه قواعد من صنع النحاة والبلاغيين، وأكثرهم طارئون على العربية، لم يكسبوها ذوقاً وسليقة وإن أجادوها علماً وصنعة !!
وأثار بعضهم كذلك، مشكلة أخرى، هي :

كيف يجتمع التوكيد المستفاد من اللام، مع التسوية الصريح في " سوف " ؟ ثم أجابوا بأن العطا كائن لا محالة وإن تأخر، لما في التأخير من مصلحة .

وربطه الشيخ محمد عبده بإكمال الدين فقال : " إن إكمال الدين لم يتم إلا في أكثر من عشرين سنة، ونزلت الآية :
« دِينُكُمْ قَلَّا تَحْشَوهُمْ وَأَخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَقَمْتُ عَلَيْكُمْ يَمَعَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
فاستعمال حرف التسوية لذلك " .

وهم هنا، كدأبهم، يثيرون مسائل ما كانت لتخطر على بالنا، ثم يتكلفون لها الجواب . فتأكيد المستقبل ليس بموضع سؤال، ولا هو ببعيد عن مألوف العربية والبيان إنما يتسق هنا ويتكامل بلفظ " سوف " إيناساً

الرسول المصطفى بأنه موضع عناية ربه : فى أمسه وغده، فى أولاه
وأخراه ..

«أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ۖ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ۖ

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ۚ»

ارتباط هذه الآيات بما قبلها واضح، فهو تعالى يثبت فى نفس
الرسول الطمأنينة ويثبت قلبه بلفته إلى ما أسبغ الله عليه فى أولاه من نعم
: كان يتيماً، بل مضاعف اليتيم، فأواه ووقاه مسكنة اليتيم، وكان ضالاً
حائراً، فهداه تعالى الى دين الحق، وكان عائلاً فأغناه بفضله وكرمه، أفما
يكفى هذا ليطمئن محمد - صلى الله عليه وسلم - الى ان الله غير تاركه
ولا قاله ؟ وهل تركه حين كان صبياً يتيماً معرضاً لما يتعرض له الصبية
اليتامى من قهر وضياح ؟ وهل قلاه حين كان ذا علية، حائراً يرهقه
التفكير فى ضلال قومه ثم لا يدري سبيل النجاة ؟

لكن الآيات البينات لم تفهم بهذا الجلاء، وانما ذهب المفسرون الى
تأويلات شتى، لتحديد المقصود باليتيم، والغنى، والضلال .
ونعرض أولاً أقوالهم فى اليتيم والإيواء، والعيلة، والإغناء، والضلال و
الهدى، ثم نحتكم فيها الى القرآن الكريم .

ففى اليتيم والإيواء، قال " الرازى " : إنه من قولهم درة يتيمة،
والمعنى : ألم يجدك واحداً فى قریش عديم النظير فأواك أى جعل لك من
تأوى اليه وهو أبو طالب، وقرئ : فأوى - بالتخفيف ، أى رحم .

ويقول الزمخشري / محقا " ان تفسير يتيم هنا بالذرة اليتيمة ، من بدع التفاسير " وانما اليتيم عنده فقدان الأب، ومثله أبو حيان في البحر ، والشيخ محمد عبده .

وقال "الراغب " في المفردات : اليتيم - في آية الضحى انقطاع الصبى عن أبيه قبل بلوغه .

ونحنكم الى القرآن ، فنراه استعمل اليتيم ، مفردا ومثنى وجمعا ، ثلاثا وعشرين مرة ، كلها بمعنى اليتيم الذى فقد الأب .

ويلحظ فيه اقتران اليتيم بالمسكنة فى عشرة مواضع .

البقرة : ٨٣ ، ١٧٦ ، ٢١٥ ، والنساء : ٧ ، ٣٥ ، والأنفال : ٤١ ،

والحشر : ٧

والدھر : ٨ ، والفجر : ١٧ ، والبلد : ١٥ .

كما ذكر فيه من آثار اليتيم : الجور وأكل المال ،

« إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي

بُطُونِهِمْ ثَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾ »

النساء ١٠ ومعها الأنعام .

وعدم الإكرام : الفجر ١٧ .

« كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحَظُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ

الْمَسْكِينِ ﴿١٨﴾ »

والدع ، الذى هو الدفع العنيف مع جفوة :

« أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾

وَلَا يَحْضُرْ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

والقهر : فى آية الضحى ٩

وأما هذا التتبع ، فلا نملك إلا أن نستبعد تفسير اليتيم بغير ذاك الذى فى القرآن ، وقد ولد محمد يتيماً ، ثم تضاعف يتمه بموت أمه وجده ، لكنه تعالى نجاه من آثار اليتيم التى هى ، بشواهد من آيات الكتاب الكريم : الدع والقهر والإنكسار والجور . مما كان مظنة أن يكسر نفسه ، فلا يتطلع الى بعيد الآفاق .

فذلك هو قوله تعالى : ((ألم يجدك يتيماً فأوى)) ترشياً بهذا الإيواء الإلهى - غير المقيّد بمتعلق - الى ما بعده من نعمة الهداية بعد حيرة وضلال ، وتهيئة لحمل الرسالة الكبرى .

وقد جاء الفعل من "أوى" فى القرآن ، أربع عشرة مرة ، لا يخطئ الحس فيها جميعاً معنى المأمن والحمى والملاذ ، إما حقيقة ، وإما على سبيل الرجاء ، وهو ما سوف نزيده تفصيلاً فى سورة النازعات .

((ووجدك ضالاً فهدى))

أصل الضلال فى الإستعمال اللغوى ، من فقدان الطريق : أرض مضلة ، يضل فيها . والضلة الحيرة . ونقيض الضلال : الهدى ، وقد استعملته العربية حسياً فى الصخرة الناتئة فى الماء ، يؤمن بها العثار ، وفى وجه النهار ، يكشف معالم الطريق فيؤمنا الضلال . ثم جاء

الإستعمال المعنوي للضلال والهدى ملحوظاً فيهما الأصل الحسى . وبعده جاء استعمالهما - فى الجو الدينى - للضلال والهدى بمعنى الكفر والإيمان وفى هذا الإستعمال الإصطلاحى حتى كاد يكون هو المتبادر ، عند الإطلاق .

والقرآن الكريم قد استعمل الضلال بمعنى الكفر والباطل " فماذا بعد الحق إلا الضلال " لكن مع بقاء الملحظ الحسى اللغوى الذى هو ضلال الطريق ، بدليل اقتران الضلال بالسبيل ، عشرين مرة ، ومعها آية السجدة ١٠ :

وَقَالُوا آيَةً ذَٰلِكَ ضَلَّلَنَّا فِي الْأَرْضِ

ويؤيد هذا الملحظ ، استعمال العمى فى الضلال ، فى آية النمل ٨١ :

« وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ »

وفى الآية الإسراء ٧٢ :

« وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا »

ومن المفسرين من قالوا فى آية الضحى : إن الضلال هنا هو الكفر ، ذكر ذلك " الرازى " معزواً الى الكلبي والسدى ومقاتل ، بمعنى أن محمداً - صلى الله عليه وسلم - كان على أمر قومه أربعين سنة . وانكره جمهور المفسرين ، ورددوه بان الأنبياء يجب أن يكونوا معصومين ، قبل النبوة وبعدها ، من الكبائر والصغائر الشائبة ، فما بال الكفر !

وذهبوا بعد ذلك فى تأويل الضلال ، مذاهب شتى بلغت ، فى تفسير الرازى وحده ، عشرين تأويلاً ! منها الضلال عن القبلة ، ومنها الضلال عن الهجرة متحيراً فى يد قریش يتمنى فراقهم ولكن لايمكنه الخروج بغير إذن من ربه ، ومنها الضلال عن أمور الدنيا وشئون التجارة ، فهداه الله فربحت تجارتہ !

وذكر الزمخشري وأبوحيان فى تفسير الضلال ، أن محمداً ، صلى الله عليه وسلم ، ضل فى شعاب مكة وهو صغير ، فرده الله الى جده ، وقيل ضلاله حليلة مرضعته ، وقيل ضل فى طريق الشام ! واستطرد أبو حيان يقول : إنه فكراً طويلاً فى هذه الآية ، غير مطمئن الى اقوال المفسرين فيها ، وشغل بها فى منامه ، فإذا به يقول : وجدك ضالاً فهدى ، أى وجد رهطك ضالاً فهداه بك . على حذف المضاف ، أى رهط ونظيره عنده ، قوله تعالى : ((واسأل القرية)) أى أهلها .

وما بنا حاجة الى كل هذه التأويلات ، ماذكرناه منها وما لم نذكر ، بل يكفى فى الرد على من فسروا الضلال بالكفر ، أن الإستعمال القرآنى لايلتزم دائماً هذا المعنى الإصطلاحى ، وإنما لحظ فيه – كما رأينا – الأصل الغوى من ضلال الطريق أو عدم الإهتمام الى الصواب . وقد قال إخوة يوسف لأبيهم : ((تالله إنك لفى ضلالك القديم)) وقالوا : ((إن أبانا لفى ضلال مبين)) وليس الضلال هنا كفراً وإنما هو الشغف بيوسف . وقالت النسوة فى امرأة العزيز ويوسف : ((قد شغفها حباً إنا لنراها فى ضلال مبين)) .

وفى آية الشعراء (٢٠) حكاية عن موسى :
 ((قال فعلتها إذا وأنا من الضالين)) .

وفى شهادة رجل وامرأتين على الدين بآية (البقرة ٢٨٢) :
 وَأَمْرَ أَتَيْنِ مِمَّنْ قَرَّبَهُنَّ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ قَضَيْلَ إِحْدَهُمَا قَتْدَكِرَ
 إِحْدَهُمَا أَلَا تُخْرِفُ

وليس شى من هذه الآيات بالذى يحمل على الضلال بمعناه
 الإصطلاحى ، وهو الكفر .

فالإحتكام الى القرآن الكريم نفسه ، يعفينا من التزام المصطلح فى
 لفظ الضلال ، وهو أيضاً يعفينا من تلك التأويلات العشرين التى تكلفوها
 فى تفسير الآية لينفوا الكفر عن محمد قبل أن يبعث .

وغريب عندنا كذلك ، ان نتصور أن الله منّ على رسوله ، بأنه
 رده الى أهله حين ضل فى شعاب مكة ، أو عند حليلة ، أو فى طريق
 الشام ! وإن من صغار الأطفال من يضل فيرده الى أهله راد ، ربما
 كوفىء ببضعة دراهم (حلاوة) معروفة .

ومثله فى الغرابة ، أن تكون نعمة الله على من اصطفاه لرسالته ،
 أن ربحت تجارتة ، بعد ضلاله فى أمورها وفى شئون الدنيا !

وقد قال الراغب فى تفسير الضلال : إنه ترك الطريق المستقيم
 عمداً كان أو سهواً ، قليلاً كان أو كثيراً .

ولانقول هنا إلا ما قاله الله تعالى لنبيه المصطفى : " ما كنت تدري
 ما الكتاب ولا الإيمان " فقد كانت حالته قبل البعث حالة حيرة : عاف حال

قومه واستنكرها ، ولكن اين الطريق المستقيم ؟ وكيف المخرج والنجاة ؟
وظل على حيرته أمدأ ، حتى جاءت الرسالة فهدته الى الدين القيم وأبانت
له سواء السبيل بعد طول حيرة وضلال .

والى مثل هذا ، ينتهى رأى الشيخ ، محمد عبده .

ونحن بهذا فى غنى عما لجأ اليه أبو حيان فى رؤياه ، من افتراض
مضاف محذوف ، على تقدير : ووجد رهطك ضالاً فهداه بك ..
((ووجدك عائلاً فأغنى))

العيلة فى اللغة الفاقة والعز : يقال : عالى الشىء ، إذا أعوزنى ،
ومنه قالوا للرجل عائل ، إذا كثر عياله لأنهم عالة . وليحظ فيه مع كثرة
العيال ثقل عبء مما يظن معه الضيق المادى والعوز ، ومن ثم قيل عال
بمعنى افتقر .

ولم ترد المادة فى القرآن إلا مرتين :

- آية الضحى : « وَقَدْ جَدَلَكْ عَائِلًا فَأَغْنَى »

- وآية التوبة ٢٨ :

« وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ

يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ »

- وهى فى المرتين ، كلتيهما ، مقابلة بالغنى .

فما الغنى ؟

أخذه جمهور المفسرين بمعنى الإثراء ، وهو المعنى القريب المتبادر ولذلك فسروا آية الضحى بأن الله : " أغناه فى صباه بتربية أبى طالب ، ولما اختلت أحواله أغناه بمال خديجة ، ولما اختل ذلك أغناه بمال أبى بكر ، ولما اختل ذلك أمره بالهجرة وأغناه بإعانة الأنصار ، ثم أمره بالجهاد وأغناه بالغنائم " .

هكذا بنصه ، من تفسير ارازى ، ومثله فى كشف الزمخشري ، وغرائب النيسابورى .

واختصر الشيخ محمد عبده هذه السلسلة الطويلة من الإختلال والإغناء ، مكتفياً بربح التجارة ، ومال السيدة خديجة ، قال : " وكان الرسول فقيراً لم يترك له والده من الميراث إلا ناقة وجارية فأغناه الله بما ربحه فى التجارة ، وبما وهبته خديجة من مالها " . وأحسبه بهذا الإكتفاء ، أرادا أن يتقى المشكلة الزمنية التى أحوجت مفسرين الى تأول بعيد ، فالسورة مكية بلا خلاف ، وهذا الغنى بالأنصار والغنائم قد كان بعد الهجرة ، ومن ثم قالوا : " إن هذا كله كان معلوم الله ، وهو كالواقع ، فيكون من قبيل الإخبار بالغيب ، وقد وقع بعد ذلك فيكون معجزاً " .

على انهم ذكروا بعد غنى المال ، احتمال أن يكون الغنى هو القناعة ، وغنى القلب ، والصبر ، والكفاف . وجعل الراغب الغنى ضرورياً فهو عدم الحاجات وليس ذلك إلا الله وهو غنى النفس ، وكثرة المقتنيات ، والتعفف " .

وأول ما نلاحظه حين نحتكم الى القرآن ، أن الغنى فيه غير مرادف
للثراء الذى لم يستعمله القرآن قط . وأسند الغنى الى غير المال فى مثل
آيات :

الأعراف : « مَا آغَتْنى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَعَهَا الْأَنْفَال ١٩

هـ ————— هود ١٠١ :

« وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغَتْ عَنْهُمْ إِلَهَتُهُمْ

الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ »

يونس ٣٦ :

« وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظُلْمًا إِنَّ الظُّلَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

ومعها آية النجم ٢٨ .

ابراهيم ٢١ :

« وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا

لَكُمْ قَبْعًا فَهَلْ آذَنُمْ مُغْتَوِبًا مِنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ »

ومعها آية غافر ٤٧ ولا يمكن أن يفسر الإغناء فى أى موضع منها

بالإثراء ..

وجاء الغنى بمعنى الاستغناء ، فى مثل آيات :

التغابن ٦ :

« يَهْدُوتَنَا فَكَفَرُوا وَقُولُوا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غِنًى حَمِيدٌ ﴿٦﴾

عبس ٥ :

« أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ﴿٥﴾ فَأَنْتَ لَهُ وَتَصَدَّقَى ﴿٦﴾ »

العلق ٧ :

« كَلَّا إِنَّكَ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِطْفَى ﴿٦﴾ أَنْ رَءَاهُ اسْتَغْنَى ﴿٧﴾ »

وفرق القرآن بين الغنى والمال ، فقد يكون الغنى مع الفقر المالى

كما فى :

آية البقرة ٢٧٣ :

« لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا

فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ »

ومثله نفى الغنى مع المال والثراء ، فى مثل آيات :

المسد ٢ :

« مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ »

الجاثية ١٠ :

« مِّنْ ذُرِّيَّتِهِمُ الْجَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا

اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠﴾ هَذَا »

ومعها آية الحجر ٨٤ ، وآيات آل عمران ١٠ ، ١١٦ ، والمجادلة ١٧

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ

والغنى من أسماء الله الحسنى ((والله الغنى وانتم الفقراء)) وقد

ورد فى القرآن سبع عشرة مرة ، وليس من اسمائه تعالى (الثرى) .

وإن يكن القرآن استعمل الغنى للمال فى مثل آيات (النساء ١٣٥، ١٢٩، ٦، وآل عمران ١٨١ ، والتوبة ٩٣ ، والحشر ٧) إلا أننا لانعرف أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أثرى بعد المبعث أو اقتنى مالاً ، بل لانعرف أن مستوى حياته قد تغير مادياً ، بعد أن أفاء الله عليه ما أفاء من غنائم ، فحمل الغنى على الثراء المالى ، لايعين عليه مانعلم من سيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من تعفف وتجل مع فقر ، ومن قناعة وزهد وتواضع فى المأكل والمشرب والمسكن ، بعد أن سعت اليه الدنيا . ولو كان غنى المال مما يعده الله من نعمه على رسوله فى الدنيا ، لكان هناك من مشركى قريش ، أمثال أبى لهب وأبى سفيان ، وأبى جهل بن هشام ، من هم أولى بذاك، على ما نعلم ويعلم المفسرون مما قاسى المصطفى من فقر مالى ، فى صباه ، ثم فى محنة الحصار بعد السبعث بشعب أبى طالب ، وعلى ما صحت به الأخبار من بساطة حياته ، بعد أن اتم الله عليه بالنصر نعمته .

وإنما أغناه الله بالتعفف وسد الحاجة ، فلم يؤده فقر المال ، كما لم يكسر اليتيم نفسه ، بل وقاه الله وقاية نفسية معنوية من آثار اليتيم والفقر والضلal وقاية مادية ترد له أباه الذى مات قبل مولده ، وتملاً خزائنه بالمال ، وتبىء له رغد العيش .

واليتيم مظنة الضياع والقهر :

«وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ»

والفقر مظنة الذل والعوز ، وقد وجدوا محمداً يتيماً عائلاً ، فأعفاه سبحانه ، منذ كان ، من تلك الآثار البغيضة ، وسلم جوهره من الآفات التي كان معرضاً لها بحكم يئمه وعيلته ، وبذلك تم فيه الإستعداد النفسى لتلقى الرسالة الكبرى التي بعث بها ليقى الناس من المذلة والتصدع والضلال .

واستعمل القرآن فى الآيات الثلاث ، الفعل " وجد " وهو من أفعال القلوب ولم يقل مثلاً : أما كنت يتيماً ، وكنت عائلاً ، فسيطر الجو المعنوى النفسى على الموقف ، وتهيات للرسول به الطمأنينة الوجدانية لتلقى الآيات الكريمة .

﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝ وَأَمَّا

بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝ ﴾

وقد قال المفسرون هنا فى قهر اليتيم : لا تغلبه على ماله وحقه لضعف حاله .

وقال أبو حيان : إنه التسليط بما يؤذى ، ومنع اليتيم حقه . ونرى الإيحاء النفسى لعبارة (فلا تقهر) أعمق وأدل من أن يضبط بهذه التفسيرات المحدودة ، فلا الظلم ، ولا التسلط بما يؤذى ، ولا منع الحق ، ببالغ فى التأثير ما يبلغه قوله تعالى : فلا تقهر . إذ يجوز أن يقع القهر ، مع انصاف اليتيم ، وإعطائه ماله ، وعد التسلط عليه بالأذى ، لأن حساسية اليتيم ، بحيث تتأثر بالكلمة العابرة ، واللفتة الجارحة من غير قصد

، والنسبة المؤلمة بلا تنبيه ، وإن لم يصحبها تسليط بالأذى أو غلبة على ماله وحقه .

والقهر فى اللغة : الغلبة والبادرة من كل شىء . وقد جاء من المادة فى القرآن صيغة القهر (الأنعام ١٨٠، ١٨١) وقاهرون (الأعراف ١٢٧) والقهار (يوسف ٣٩ ، الرعد ١٨ ، ص ٦٥ ، الزمر ٤ ، ابراهيم ٤٨ ، غافر ١٦) وكل قاهر ، وقهار ، فى القرآن الكريم من صفات الله تعالى ، مع اقتران القهار بالواحد ، فى الآيات الست التى وردت فيه :

« وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ » ﴿١٦﴾

وفى هذا ما يؤذن بأن المخلوق لا يحل له أن يتسلط بالقهر على مخلوق مثله ، فكيف باليتيم المحتاج الى الرعاية والعطف ! وجاء منه (قاهرون) على لسان فرعون فى آية الأعراف :

« قَالَ سَتَقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَتَسْتَحْيِيهِمْ »

يَسَاءَ لَهُمْ وَإِنَّا بِقُوَّتِهِمْ قَاهِرُونَ ﴿١٢٧﴾

انتحالا لصفة الربوبية ممن حشر فنادى :

« فَقَالَ أَتَأْتِيكُمْ بِاللَّعْنَةِ أَمْ بِالْمَحَنَةِ » ﴿٢٤﴾

أما الفعل من القهر ، فلم يأت فى القرآن كله ، فى غير آية الضحى ، خاصة باليتيم ، وجاء ودع اليتيم تكميلاً بالدين فى آية الماعون :

« قَدْ لَبِثَ الَّذِي يَقْدَعُ الْيَتِيمَ » ﴿٢٤﴾

بما فى الدع من قسوة الدفع والزجر .

وآية الفجر :

«كَحَلَّا بَلَّ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ» ﴿١٧﴾

وفى (السائل) قيل : هو المستجدي ، وقيل هو طالب العلم (الزمخشري والنيسابوري) وصرح ابن القيم بأن (آية الضحى تتناولهما معاً) يعنى سائل المعروف والصدقة ، وطالب العلم . واختار " الطبرى " كل ذى حاجة .

راى تار الشيخ محمد عده : المستفهم عما لا يعلم ، وهو عندنا أولى بالمقام ، ويؤيده الاستئناس بالإستعمال القرآنى لمادة (سأل) حيث ترد كثيراً فى هذا المعنى كما يرجحها سياق الآيات قبلها .

أما النعمة فهى النبوة عند جمهرة المفسرين ، وخصها قوم بالقرآن ، واتجه بها الشيخ محمد عبده الى الغنى بعد عيلة لأنها فى نسق السورة،مقابلة لقوله تعالى :

«وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى» ﴿٨﴾

قال : وقد يقال أن المراد بالنعمة النبوة ، ولكن سياق الآيات على أن هذه الآية مقابلة لقوله :

«وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى» ﴿٨﴾

فتكون النعمة بمعنى الغنى ، ولو كانت بمعنى النبوة لكانت مقابلة

لقوله :

«وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى» ﴿٧﴾

أما الزمخشري ، فرد النعمة الى ماسبق من ايواء وهداية وإغناء .

وعم بعضهم بها جميع النعم .

واللفظ - لغة - يحتمل هذا ، ففي العربية من الإستعمالات الحسية للمادة : الناعمة الروضة ، والتنعيم شجرة ناعمة الورق ، والنعم الإبل والشاء ، والنعامة الطائر المعروف بنعامة ريشه ، والنعامة ايضاً كل بناء على الجبل كالظلة . وفي المعاجم من معانى النعمة : الفرح والمسرة ، والإكرام ، والخفض ، والدعة ، والرفاهة ، والعطية ، واليد البيضاء الصالحة .

وتتبع المادة في القرآن ، لايمنع - كذلك - شيئاً مما قلّه المفسرون ، وإن كنا نلمح لها في آية الضحى دلالة خاصة ، يوحى بها السياق ، وقد التفت " الزمخشري " - كما رأينا - الى صلتها بما قبلها من إيواء وهدى وإغناء وبقي ملحظ آخر ، وهو ارتباط النعمة بقوله تعالى بعدها :

(فحدث) وفيه ما يجلو دلالة خاصة للنعمة في هذه الآية .

وقد قال المفسرون في التحديث بالنعمة : إنه شكرها وإشاعتها ، واحتاط جماعة - منهم الزمخشري والفخر الرازي وتابعهما الشيخ محمد عبده - فذكروا في التحديث بنعمة الله أنه " إنما يحسن حين لا يكون ذلك عن رياء أو تشبه بأهل السمعة " وهو احتياط في غير موضعه ، فماذا كان يظن به - صلى الله عليه وسلم - أن يقول في التحديث بنعمة الله مما يشته به الرياء والسمعة؟ ومن أى السبل يمكن أن نتصور احتمال الرياء والتشبه بأهل السمعة من المصطفى الأمين الذي هياه الله للرسالة العظمى ؟

وحمل التحدث هنا على الشكر ، إذا سمح به الإستعمال اللغوى ،
فإن السياق لايعين عليه ، وإنما التحدث هنا ، هو ما يتبادر الى الحسن
النقى ، مما يتصل بهمة الرسول التى اصطفى لها ، وهو أن يبلغ رسالة
ربه ، ومن هنا نؤثر أن تكون النعمة هنا ، مهما يكن من دلالتها المعجمية
اللغوية ، هى الرسالة ، أكبر النعم التى يؤثربها نبي الرسل .

وقد التفت الرازى الى ملحظ ، يتصل بترتيب الآيات الثلاث
الأخيرة فى السورة ، لكن على غير الوجه الذى ذكره الشيخ محمد عبده
فيما نقلنا له من قول .

ففى الآيات الثلاث ، نرى الله قدم النهى على قهر اليتيم ، ونهر
السائل ، على التحدث بنعمته تعالى . ويقول الرازى فى ذلك : " إن الله
أخر حق نفسه وهو الشكر ، وقدم حق اليتيم والسائل ، لأنه غنى وهما
محتاجان ، وتقديم حق المحتاج أولى " كما لحظ اعتباراً آخر ، وهو : " أنه
تعالى وضع فى حظهما الفعل ورضى لنفسه بالقول " .

وهو ملحظ دقيق ، يلفت الى سر من اسرار التعبير البيانى القرآنى
، وإن كنا فى التفاتنا الى ترتيب الآيات ، نلمح سراً آخر رائعاً ، وهو أنه
تعالى ، نبه رسوله الكريم الى أن إصلاح الجماعة ، يأتى فى المنزلة
الأولى من الإعتبار والتقدير ، حين أجمل له فى هذه الآيات الكريمة جماع
رسالته : تدفع ذل الفاقدين ، وقهر اليتامى ، وحيرة السائلين ، فهى رسالة
اصلاح وهداية ، أمر النبی بالتحدث بها وتبليغها
((فهل على الرسول إلا البلاغ المبين)) ؟ .

رابعاً / الدكتور شكري عياد
 والتطبيق على المنهج الأدبي في التفسير*
 في منهج هذه الدراسة
 ١ - المنهج الأدبي في التفسير :

منهج التفسير اليوم في الجامعة منهج أدبي . وقد تناول استاذنا أمين الخولي في مقالة عن التفسير ابحاث في اتجاهات التفسير منذ نشأته الى اليوم ، وأوضح بآثر هذه الاتجاهات بالأغراض التي كان يقصد اليها المفسرون ، ويعنون بتحقيقها أكثر من غيرها ، وأورد نقد الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ، لهذا الإكثار في مقاصد خاصة ، بأن يخرج بالكثيرين عن المقصود من الكتاب الإلهي ، وهو في نظر الأستاذ الإمام - الإهتمام بالقرآن ، ثم يتناول استاذنا هذا القصد ايضاً فيقول :

لكن ليس بدعاً من الرأي أن ننظر في هذا القصد لنقول : إنه ليس الغرض الأول من التفسير ، وليس أول ما يعنى به ويقصد ، بل إن قبل ذلك كله مقصداً أسبق ، وعرضاً أبعد ، تتشعب منه الأغراض المختلفة ، وتقوم عليه المقاصد المتعددة ، ولا بد من الوفاء به قبل تحقيق أى مقصد آخر ، سواء أكان ذلك المقصد علمياً أم عملياً ، دينياً أم دنيوياً ... وذلك المقصد الأسبق والغرض الأبعد هو النظر في القرآن من حيث هو كتاب العربية الأكبر ، وأثرها الأبدى الأعظم فهو الكتاب الذي أخلد العربية وحمى

* د: شكري عياد "من وصف القرآن يوم الدين والحساب"

كيانها وخلد معها ، فصار فخرها ، وزينة تراثها ؛ وتلك صفة للقرآن يعرفها العربى مهما يختلف به الدين ويفترق به الهوى ، ما دام شاعراً بعربيته ، مدركاً أن العروبة أصله فى الناس ، وجنسه بين الأجناس ، وسواء بعد ذلك أكان العربى مسيحياً أم وثنياً ، أم كان طبيعياً دهرياً ، لا دينياً ، أم كان المسلم المتحنف ، فإنه سيعرف بعروبه منزلة هذا الكتاب فى العربية ، ومكانته فى اللغة ، دون أن يقوم ذلك على شئ من الإيمان بصفة دينية للكتاب ، أو تصديق خاص بعقيدة فيه ، وليس هذا شأن العرب فحسب ، بل إن الشعوب التى ليست عربية الدم أصلاً ، — ولكن وصلها التاريخ وسير الحياة بهذه العروبة ، فأرتمت الإسلام ديناً ، أو خالطت العرب فساطت دمائها بدمائهم ، ثم اتخذت العربية لغة ، حتى صارت تلك العربية أصلاً من أصول حياتها الأدبية ... حتى هذه الشعوب التى ربطتها بالعربية هذه الأواصر الوثقى ، إلى أن صارت العربية عنصراً أساسياً ، وجانباً جوهرياً من شخصيتها اللغوية الفنية ، قد صار لكتاب العربية الأعظم وقرآنها الأكرم مكانة بين ما تعنى به ، من دراسة أدبية وآثار فنية قولية ، فالزمها كل أولئك تناول هذا الكتاب بدراسة أدبية ، تتفهم بها أصول ما ورثت من تلك العروبة ، إن كانت عربية النجار أو كانت قد اتصلت بتلك العروبة اتصالاً حيويًا قويًا ، دفع شخصيتها ، وسير وجودها ، ووجه حياتها . فالعربى القح ، أو من ربطته بالعربية تلك الروابط ، يقرأ هذا الكتاب الجليل ، ويدرسه درساً أدبياً كما تدرس الأمم المختلفة عيون آداب اللغات المختلفة ، وتلك الدراسة الأدبية لأثر عظيم كهذا القرآن هى ما يجب أن

يقوم به الدارسون أولاً وفاء بحق هذا الكتاب ولو لم يقصدوا الإهداء به أو الإنستفاع بما حوى وشمل ، بل هي ما يجب أن يقوم به الدارسون أولاً ولو لم تتطو صدورهم على عقيد ما فيه ، أو انطوت على نقیض ما يردده المسلمون الذين يعدونه كتابهم المقدس ، فالقرآن كتاب الفن العربی الأقدس ، سواء أنظر اليه الناظر على أنه كذلك فی الدين أم لا .

ثم يستقدم استاذنا الى بحث خطة التفسير ، ويوازن بين تفسير القرآن موضوعاً موضوعاً ، وتفسيره على حسب ترتیبه فی المصحف الكريم سوراً وقطعاً ، ويخلص من هذه الموازنة بأن صواب الرأي - فيما يبدو - أن يفسر القرآن موضوعاً ، لا أن يفسر على ترتیبه فی المصحف الكريم سوراً أو قطعاً . ثم إن كانت للمفسر نظرة فی وحدة السور وتناسب آيها وإطراد سياقها ، فلعل ذلك إنما يكون بعد التفسير المستوفى للموضوعات المختلفة فيها .

ويبين قواعد المنهج الأدبی فی التفسير ، فيقول :

" وإذا ما كان وجه الرأي أن التفسير الأدبی لكتاب العربية الأكبر ، هو أول ما يجب أن يحاوله من لهم بالعربية صلة لغوية أدبية ، سواء أكانوا عرباً أم غير عرب ، وإذا ما كان وجه الرأي أن هذا التفسير الأدبی ينبغي أن يتناول القرآن موضوعاً موضوعاً ، لا قطعة قطعة ، فعلى هذا الأساس يكون منهج التفسير الأدبی إذن صنفين من الدراسة ، كما هي الخطة المثلى فی درس النص الأدبی ، وهذان الصنفان هما :

أ- دراسة حول القرآن ب- دراسة فی القرآن .

ويفصل الأستاذ القول بعد ذلك ، فى هذين الصنفين من الدراسة ، فدراسة
مباحول القرآن تشمل دراسة تاريخ القرآن ذاته ، وهى الدراسة التى أطلق
عليها المتقدمون اسم " علوم القرآن " والتى عالجها المستشرقون فى منهج
آخر ، كما تشمل " دراسة البيئة المادية والمعنوية ، التى ظهر فيها القرآن
وعاش ، وفيها جمع وكتب وقرئ وحفظ ، وخاطب أهلها أول من خاطب
وإليهم ألقى رسالته لينهضوا بأدائها ، وإيلاغها شعوب الدنيا " .

ودراسة القرآن ذاته تبدأ بالنظر في المفردات ، وأصولها اللغوية ، ومعانيها في العصر إذن صنفين من الدراسة ، كما هي الخطة المثلى في درس النص الأدبي ، وهذان الصنفان هما :

أ- دراسة حول القرآن ب - دراسة في القرآن .

ويفصل الأستاذ القول بعد ذلك ، فى هذين الصنفين من الدراسة ، فدراسة
مباحول القرآن تشمل دراسة تاريخ القرآن ذاته ، وهى الدراسة التى أطلق
عليها المتقدمون اسم " علوم القرآن " والتى عالجها المستشرقون فى منهج
آخر ، كما تشمل " دراسة البيئة المادية والمعنوية ، التى ظهر فيها القرآن
وعاش ، وفيها جمع وكتب وقرئ وحفظ ، وخاطب أهلها أول من خاطب
وإليهم ألقى رسالته لينهضوا بأدائها ، وإيلاغها شعوب الدنيا " .

ودراسة القرآن ذاته تبدأ بالنظر في المفردات ، وأصولها اللغوية ، ومعانيها في العصر الذي نزل فيه القرآن ، ثم معانيها الإستعمالية في القرآن . " ثم بعد المفردات يكون نظر المفسر الأدبي في المركبات ، وهو في ذلك - ولامرية - مستعين بالعلوم الأدبية نحو وبلاغة.. الخ ، ولكن

لاعلى أن الصيغة النحوية عمل مقصود لذاته ولا لون بلون التفسير كما كان الحال قديماً ، بل على أنها أداة من أدوات بيان المعنى وتحديدته ، والنظر في القرآن كله . ثم على أن النظرة البلاغية في هذه المركبات ليست هي النظرة الوصفية التي تعنى بتطبيق اصطلاح بلاغى بعينه ، وترجيح أن ما فى الآية منه هو كذا كذا أو إدراج الآية فى قسم من الأقسام البلاغية دون قسم آخر !! كلا ، بل على أن النظرة البلاغية هى النظرة الأدبية الفنية ، التى تتمثل الجمال القولى فى الأسلوب القرآنى ، وتستبين معارف هذا الجمال ، وتستجلى قسماته ، فى ذوق بارع قد استشف خصائص التراكيب العربية ، منضما الى ذلك التأملات العميقة فى التراكيب والأساليب القرآنية ، لمعرفة مزاياها الخاصة بها بين آثار العربية ، بل لمعرفة فنون القول القرآنى وموضوعاته ، فناً فناً وموضوعاً موضوعاً ، لمعرفة تبيين خصائص القرآن فى كل فن منها ومزاياه التى تجلو جماله "

تلك أصول المنهج الأدبى فى التفسير ، وما بى أطيل الإحتجاج لها أو أفصل القول فيها ، فلمن أراد شيئاً من ذلك أن يرجع لاي بحث استاذنا إنما أقرر هذه المبادئ واعتمدها قبل أن اطبقها على ما أحاول من دراسة الوصف القرآنى ليوم الدين والحساب . وإن كان لدى ما أحب أن اضيفه الى هذه المبادئ ، فهو أن وراء البحث فى المفردات ، والبحث فى الأساليب ، بحثاً آخر . لا يتم التفسير الأدبى - فى رأى - إلا به ! وما

أحسب انه غاب عن الأستاذ حين اشترط فيمن يقدم على التفسير الأدبي أن يدرس بيئة القرآن المعنوية ، من عقائد ، ونظم اجتماعية ، وفنون متنوعة ، وأعمال مختلفة ، الى سائر ما .

وصف أحوال الناس عند حشرهم :

جاء وصف أحوال الناس عند حشرهم فى هذه الآيات :
 « وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ
 بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ
 وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِّيًّا وَبُكَمًّا
 وَصُمًّا^ط

و :

« يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾ وَنَسُوقُ

الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾ لَا

و :

« يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾

يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا

يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾

« وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ
بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ
الْيَوْمَ تُنْسَى ﴿١٢٦﴾ »

« الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ سُوءُ مُّكَائِمًا
وَأَهْلُ سَبِيلًا ﴿١٢٧﴾ »

و:

« وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا يَمُنُّ بِكَذِبٍ بِقَائِلَتِنَا فَهُمْ
يُوزَعُونَ ﴿١٢٨﴾ »

و:

« أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿١٢٩﴾
مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿١٣٠﴾ »

وقد فصلنا القول في الفصل الثالث في معنى الحشر واستعماله في
القرآن .

وجاء وصف الكفار بأنهم يحشرون عمياً وبكماً وصماً في الإسراء / ٩٧ ،
وبأنهم يحشرون عمياً في طه / ١٢٤-١٢٥ وروى الطبري اختلافاً في
تفسير العملي في الآية الولي على أنه عمى البصر حقيقة أو على أنه منجاز

عن فقدان البصيرة ، ومثل هذا الاختلاف في تفسير قوله بصيراً . ورأى ان الصواب أن يقل في الموضع الأول :

" يحشر أعمى عن الحجة وعن رؤية الشيء ، كما اخبر جل ثناؤه ، فعم ولم يخصص " وأن يقال في الموضع الثاني : " إن الله عز شأنه وجل ثناؤه عم بالخبر عنه بوصفه نفسه بالبصر ولم يخصص معنى دون معنى ، فذلك على ما عم ... " فتجنب الطبري كما ترى أن يقطع برأى أو يرجح رأياً على رأى في تفسير الآية ، وفهم العمى والبصر في الآية على انهما محتملان للحقيقة والمجاز معاً . اما الزمخشري فكان أكثر جرأة في فهم الآية ، فبعد أن قال : " وهذا مثل قوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً ، وكما فسر الزرق بالعمى " قال : " كذلك : أى مثل ذل فعلت أنت ، ثم فسر بأن آياتنا آتتكم واضحة مستتيرة فلم تنظر اليها بعين الاعتبار وتركتها وعميت عنها ، فذلك اليوم نترككك على عماك ولانزيل غطاءه عن عينيك " فجعل عمى الكافر في الآخرة كعماه في الدنيا : عمى عن رؤية آيات الله : ولعل هذا التفسير أن تضعف قيمته حين نلاحظ أن الكافر يوم القيامة في موقف جزاء لاموقف اعتبار . والأولى أن تفهم (الكاف) في " كذلك " الثانية على انها للتعليل لا التشبيه ، فيكون المعنى : ان إعراض الكافر عن آيات الله في الدنيا سبب لإعراض الله عنه في الآخرة . ويؤنس بهذا المعنى ما أورده الطبري رواية عن ابن عباس في

تفسير قوله تعالى :

« دُونِهِ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمًى ۖ وَبُكْمًا
وَصُمًّا ۖ »

ثم قال ورأى المجرمون النار فظنوا ، وقال سمعوا لها تغطياً وزفيراً
وقالوا دعوا هنالك ثبوراً ... أما قوله عمياً فلا يرون شيئاً يسرهم ، وقوله
بكماً لا ينطقون بحجة ، ولكنه ليس كالمجاز الذى فى وصفهم بالعمى والبكم
والصم فى « صُمُّ بُكْمٌ عُمًى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ »
أو

« صُمُّ بُكْمٌ عُمًى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ »

أو

« وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ »

فالعمى والصمم والبكم فى تلك الآيات تعبير عن الإنصراف عن التدبر
وإجالة الفكر فى حكمة الخلق ، حتى تصدأ سكات الذهن ، وتبطل وظيفة
الحواس . أما فى آية الإسراء وآيات طه فهى تعبير عن بعث هؤلاء الكفار
متوفى الملكات ، مبتورى النفوس ، لا يستمتعون بشيء من اللذائذ التى
تأتى عادة عن طريق الحواس ، فلو حظ فى الحواس مرة أنها أبواب العلم ،
فكان التعبير بفقدانها المقصود معناه إغلاق ابواب المعرفة ، وهذا هو

نسيان آيات الله . ولوحظ فيها مرة أنها أبواب اللذة ، فكان التعبير بسلبها القهرى معناه الحرمان من جميع اللذائذ ، وهذا هو نسيان الله للكافر ، ونجد فى قوله تعالى :

« أَتَسْتُلْكَ ءَايَاتِنَا فَتُنْسِيهَا ۖ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى »

جعل حرمان الكافر من اللذائذ التى مصدرها الحس جزاء لإعراضه عن العلم الذى طريقه الحس كذلك . كان الهدف البعيد أن يقال : إن لم يستخدم حواسه كما منحها الله سبيلاً للمعرفة كما هى سبيل اللذة . فقد أساء استخدامها وكان جزاؤه الحق أن يحرمها سبيلاً للذة ، كما ضيعها طريقاً للمعرفة .

أساليب التخيل :

عرضنا فيما سبق لما سماه بعض الباحثين فى القرآن " التصوير " و" التخيل " و" التجسيم " يعنون بذلك تصوير المعانى تصويراً يمثلها للحس ، وهذا التصوير هو عندهم لأساس الفن القرآنى . وقد بينا خطأ هذا الزعم ، وبناءؤه على وهمين متناقضين فى طبيعة اللغة . فأما الوهم الأول فهو أن اللغة محاكاة للواقع المحسوس ، وأما الوهم الآخر فهو أن التعبير العادى يغلب عليه التجريد ، وقد أوضحنا أن الأساليب الفنية ينبغى فهمها على غير هذا الأساس ، وقدما نماذج لهذا الفهم فى الفصلين السابقين . ثم عالجنا أسلوب الوصف ، وبيننا أنه ، وإن صور أشياء محسوسة ، لا تتبنى روعته على محاكاة هذه المحسوسات ، بل على المعنى الأدبى الذى تؤديه

وحدة الصورة . وأحسب أن هذا البحث يمهد إلى فهم أدق لمعنى " التخيل " فى الوصف . فمن الأساليب الأدبية ما يحسن أن يسمى تخيلاً ، ولكن هذا التخيل ليس معناه تمثيل المعنى المجرد فى صورة يتمناها الخيال ، بل يصح ان يدل به على تقرير الوصف - سواء أكان حسياً أو معنوياً - فى ذهن السامع ، بأسلوب يصور له ان الشئ الموصوف واقع فعلاً ، أو بأسلوب يصور الشئ الجامد حياً متحركاً . فكل الأسلوبين يعتمد على أصل نفسى واحد ، عظيم القيمة فى دراسة الحياة الوجدانية وهو " تنزيل الخيال منزلة حقيقية " . وهو أصل ملازم لسيطرة الوجدان على الحياة النفسية ولذلك كان عند الأطفال أظهر ، وأقرب مثال له أننا فى كثير من الأحيان نحار فى امر من الأمور فلا ندرى أحدث لنا فى الحقيقة أم حدث لنا فى الحلم ، ومخاطبة الجمادات أو نسبة القول والفعل اليها نوع من الخيال المنزل منزلة الحقيقة ، ويمكن أن يعد " التجريد " من هذا النوع لدلالته على حالة وجدانية بليغة ، والتجريد هو ان يجرد المتكلم من نفسه شخصاً آخر يخاطبه .

وقد استعمل القرآن هذين النوعين من التخيل فى وصف القيامة .
فمن النوع الأول - وهو كثير الإستعمال جداً - استعمال الفعل الماضى مكان الفعل المضارع ، كما فى قوله :

« يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ

لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾

وقوله :

«وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتُزْعَمَنُ فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي

الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوٍّ ذَاخِرِينَ ﴿٨٧﴾

ومما يقوى التخييل في مثل هذه الآيات استعمال إذا الفجائية ، كما

في قوله :

«وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ

﴿٨٨﴾ قَالُوا يَبْوِئَلَنَا مِن بَعَثْنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ

الرَّحْمَنُ وَتَبَاقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٨٩﴾ إِن كُنَّا نَظُنُّ إِلَّا صُحُفَةً وَاحِدَةً

فَإِذَا هُمْ بِمِيعَةٍ لَّدِينَا مُخَضَّرُونَ ﴿٩٠﴾

ومنه ايضاً بدء الجمل بضمير الشأن من نحو قوله :

«فَلِإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿٩١﴾ فَإِذَا هُمْ

بِالسَّاهِرَةِ ﴿٩٢﴾»

ومنه بدء الوصف بفعل يدل على الرؤية أو السماع كقوله :

«وَأَسْتَمِعُ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٩٣﴾

وقوله :

«وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فُزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ»

ومنه اسقاط لفظ القول ، كما فى قوله :

«وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرُ الْجَنِّ قَدْ أَسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ
الْإِنْسِ»

وقوله:

«وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْتَكُمْ أَوَّلَ
مَرَّةٍ»

والنوع الثانى وهو تنزيل الجماد منزلة الحى ، أقل استعمالاً ،
غير أنه ملحوظ فى بعض الآيات التى قصد بها الى مزيد من التهويل ،
كقوله :

«إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ① وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَنْقَالَهَا
② وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ③ يَوْمَئِذٍ تُخْبِتُ أَخْبَارَهَا ④
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ⑤

وقوله:

«إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴿١﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْأَرْضُ

مُدَّتْ ﴿٣﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٥﴾

كما يعد من التجريد وصف شهادة الجلود والأسماع والأبصار على الكافرين ومقاولتها إياهم ، كما ورد في النور : ٢٤ ، ويس : ٦٥ ، وفصلت : ٢٠-٢١ ،

فأساليب التخيل ، إذا ، تقوم على المبالغة في استخدام الوجدان لتقريب المعانى والصور . وهى اساليب تعتمد على استعدادات فطرية فى النفس ، وتلازم - غالباً - كل وصف يراد به التأثير الوجدانى القوى .

الفن القصصى

فى القرآن الكريم

الحوار :

الحوار وليس من الضرورى أن يوجد الحوار فى كل قصة - فقد تخلو منه القصة وتمضى على انها صورة لشخص أو رسم لحادثة وهذا هو الغالب فى القصص القصيرة . ثم هذا هو الأمر الذى مضى عليه القرآن فى كثير من قصصه الذى يقصد فيه الى التخويف ، بل مضى القرآن الى شىء

آخر فى دعايته للعقائد أو ضدها ، فأدار الحوار على انه الخواطر النفسية التى تلم بالشخص والتى تنقله من طور الى طور ليتخلص من عقيدة ويدخل فى أخرى ، وهذا هو الأمر الواضح كل الوضوح فى قصة ابراهيم من الأنعام

❖ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ عَازِرَ أَتَّخِذُ آلِهَةً إِيَّائِي
أَرَأَيْتَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٧٤﴾ وَكَذَلِكَ نُبَيِّنُ
لِإِبْرَاهِيمَ
مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا
جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ لَا أَبْجُ
الْآفِلِينَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ
قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِئِ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٧٧﴾
فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا
أَفَلَتْ قَالَ يَنْفُومٍ إِيَّائِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾ إِيَّائِي وَجْهْتُ
وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ خَيْرًا وَمَا أَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾

لكننا - مع كل هذا - نجد كثيراً من القصص القرآنى كان الحوار فيه عنصراً مهماً - إن لم يكن العنصر البارز - وهو على كل حال فى كل قصة تعدت شخصياتها وذلك من مثل قصة يوسف وقصة موسى فى طه وقصة آدم فى الأعراف ثم فى مجموعات قصص سورتي هود والشعراء

وفي قصة إبراهيم في سورة مريم وفي غيرها من القصص الذي يراد به التثبيت أو شرح مبادئ الدعوة الإسلامية .

ونستطيع أن نضرب مثلاً لذلك هذا الجزء من قصة موسى في سورة طه

«وَأَصْطَنَعْتَكَ لِتَنْفِيسِي ۖ أَذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِتَأَيُّتِي وَلَا تَنِيَا

فِي ذِكْرِي ۖ أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ۖ فَقُولَا

لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّنَعْلَمَ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ۚ ۞ قَالَ رَبُّنَا إِنَّا

تَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ۚ ۞ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي

مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى ۚ ۞ فَأَتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ

مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تَغْلِبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِقَايَةٍ مِنْ رَبِّكَ ۚ

جِئْنَاكَ بِقَايَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ أَتْبَعَ الْهُدَى ۚ ۞ إِنَّا

قَدْ أَوْحَيْنَا أَنْ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَقَوْلِي ۚ ۞ قَالَ

فَمَنْ رَبُّكُمْ مَا يَمُوسِي ۚ ۞ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ

شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ۚ ۞ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ۚ ۞

قَالَ عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَهِيلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴿٥٧﴾
 الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ
 السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ ثَبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٨﴾ كُلُوا
 وَارْزُقُوا أَنْعَمْنَاكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ ﴿٥٩﴾
 * مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً
 أُخْرَى ﴿٦٠﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ﴿٦١﴾
 قَالَ أَجِئْتُكُمْ لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى ﴿٦٢﴾
 فَلَتَا بَيْنَكَ بِسْحَرٍ مِّثْلِهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ
 نَحْرًا وَلَا آدَمَ مَكَانًا سَوَى ﴿٦٣﴾ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْتَةِ
 وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ظُهْرَى ﴿٦٤﴾ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ
 ثُمَّ أَتَى ﴿٦٥﴾ قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى
 اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مِنْ أَفْثَرَى ﴿٦٦﴾
 فَتَنَزَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ﴿٦٧﴾

وموضوعات الحوار في القصص القرآني هي الموضوعات الدينية في
 الغالب وهي الموضوعات التي بسببها قام بين النبي - عليه السلام -
 وقومه جدل عنيف وتلك من أمثال الوجدانية والبعث وكون الرسل من
 البشر وليسوا من الملائكة وإحداث الأمور الخارقة أو المعجزات للدلالة
 على النبوة ، وغيرها ، وقد سبق أن صورنا كثيراً من هذه الموضوعات

فى الفصول الأولى عند حديثنا عن القيم الدينية والأجتماعية فلا داعى لذكرها هنا .

وطريقة القرآن فى تصوير الحوار تقوم على أساس الرواية ، فيحكى القرآن أقوال الأشخاص ويصدرها بقوله قال أو قالوا .

هذا التصدير يلفت ذهننا الى أمر خاص بالحوار فى القصص القرآنى هو انه ليس من اللازم ان يقوم الحوار بين اثنين ، فقد يكون بين كثرة . وكل هذه الأمور ملحوظة فى القصص القرآنى ، فيكون الحوار بين اثنين كالحوار بين ابلis وأدم وبين ابراهيم وابيه وبين موسى وفرعون ويكون بين واحد من طرف واثنين من طرف آخر ، كما هو الواضح فى قصة موسى السابقة ، فقد كان موسى وهارون الركن الثانى من اطراف المحاورة . وقد يكون بين واحد من طرف وجماعة من طرف آخر كالحوار الواقع فى أكثر القصص القرآنى بين الرسل وأقوامهم .

والقضايا التى يعتمد عليها القرآن فى حوارهِ ترجع فى الغالب الى المسلمات الدينية أو المسلمات بحسب العرف والبيئة ، ومن هنا تقوم على أساس اللذة والألم أو المنفعة والمضرة وانهما بيد الإله المتفضل بمن بهما على عباده كل وما يستحق .

والأسلوب الألبى فى الحوار يخضع خضوعاً يكاد يكين تماماً لسمات الأسلوب القرآنى كله ولذا نلحظ فيه هذه السمات .

ان لغة الأسلوب تختلف باختلاف الموضوعات والطور الذى نزلت فيه ، ومعنى ذلك أنه أسلوب فنى يجرى فى كل قصة من القصص على وتيرة

واحدة ، ومعنى ذلك ايضاً ان القرآن كان لا يساير نفسية المتحاورين بقدر ما يساير نفسية محمد - صلى الله عليه وسلم - ونفسية معاصريه ، ومن هنا خضع أسلوب القصص لتلك المميزات العامة المعروفة عن أسلوب القرآن في عهديه المكي والمدني .

يلاحظ انه في القصص الذي نزل أولاً كان يعتمد على الرنين الصوتي للألفاظ ، يعاونه في ذلك الفقرات القصيرة المسجوعة ، وذلك لأن عاطفة النبي - عليه السلام - كانت في ذلك الطور قوية جياشة مندفة ، ومن هنا كانت الأنشغالات الفجائية السريعة التي تظهر في القصة الواحدة ، والتي تظهر في مجموعة القصص الواردة في سورة واحدة ، ولذا كان القصص قصيراً جداً في هذه الفترة ، ويمثل هذه السمات قصص سورة القمر .

يلاحظ في القصص الذي يوضح العقائد الجديدة ، ويحاول ان يهد القديمة أن السخرية بالأفكار والعقائد تدخل فيه كعنصر فني ، وهي سخرية مرة نافذة ، إذ تحاول ان تضع الحقائق الواضحة المتميزة أمام كل ذي عينين ليستفيق من غشيته ، وليحس احساساً قوياً بما هو فيه من ضلال ، وذلك الأمر يمثل قصص ابراهيم عن عبادة الأوثان ، خاصة في سورة مريم والشعراء . كما يلاحظ في هذا الجزء شيئاً من هدوء العاطفة عند الرسول ، ونلمس ما تحمل الألفاظ من حنان حتى ليشعر القارئ أو السامع أنه في كنف شخص عظيم يظلمه برعايته ويحاول أن يصرف عنه القسوة و

العذاب، ويمثل هذا اللون قصص هود وصالح وشعيب من سورة الأعراف كما يمثل قصة إبراهيم في مريم .

فى القصص الذى يأتى للتفيس والإفاضة تكون العواطف جياشة قوية وإن تكن أميل الى الإستسلام ، وذلك هو الأمر الذى تدفع اليه العلاقة القائمة بين الرسل والقوام ومن هنا تاتى الألفاظ هينة مسترسلة تنجرى مع طبيعة العاطفة وما فيها من يأس واستسلام . ومن هنا نلحظ من حين لآخر وجود العنصر الفنى الدينى الذى اسميناه فيما يأتى بالمناجاة ، وهى عبارات تقليدية فى بعض الدعية الدينية .

وهنا قد نلاحظ اختلافاً فى العاطفة بين المتحاورين ، فيبقى المستكبرون على ما عرف عنهم من قسوة وجبروت ، ويمضى الأنبياء بين بين وإن غلبت المسألة ، وذلك لما يكمن فى قلوبهم من حبة الأهل والعشيرة ، ولما يبغيونه من انتصار الدين ، وما يرجونه من اسعاد الأهل والعشيرة ، أو اسعاد من تحمله الأرض أو تظلمه السماء .

وعلى الجملة فالأسلوب القرآنى فى القصص يساسر نفسية النبى محمد - عليه السلام - وستظهر هذه المسائرة فى حديثنا المقبل عن القصص القرآنى ونفسية الرسول - عليه السلام - وإن كنا نجعل الحكم الأدبى فى هذه الجملة ، وهو أن أسلوب القرآن فى التعبير عن أفكار الأنبياء و المرسلين أو الأقوام لا يشاكل الواقع وإنما يمشى على وتيرة واحدة فى القصة الواحدة ، وهو الأمر الذى يحاول أن يمصى القصص على خلافه فى هذه الأيام ، إذ نرى الحوار يمثل نفسية المتحاورين

وأسلوبهما في الحديث و المخاطبة وعقليتهما في التفكير وفي الحركات
الذهنية ، كما قد يمثل الحرف والصناعات .

ومرات قليلة تلك التي نجد الحوار فيها يمثل شخصية المتحاورين
وما فيها من قوة وجبروت وما لها من عظمة وكبرياء ، وتلك هي
المحاورات التي يقصها القرآن الكريم على لسان فرعون أو على لسان
ابليس حين يحاور كل واحد منها شخصية الرسول الذي قام الى جانبه في
القصة كشخصيات موسى وآدم عليهما السلام . وهي مرات تجعلنا
لانطمئن اليها أكثر من اطمئناننا الى الأمر الآخر وهو أن الحوار انما يمثل
أكثر من كل شيء الدعوة الإسلامية ونفسية محمد عليه الصلاة والسلام .

القضاء والقدر :

وقريب منهما الحظ وكل تلك عناصر وجدت وأدت دورها في
بعض القصص القرآني وقد ضربنا لبعض هذا مثلاً فيما مضى عند حديثنا
عن النوع الأول من الأحداث ، وشرحنا كيف يدخل عنصر القضاء فينقذ
الرسول - عليه السلام - من القتل والاضطهاد .

خامساً : الأستاذ الدكتور/ مصطفى الصاوى الجوينى
وتطبيقه للمنهج الأدبى فى التفسير
محاولة ومدخل :

لفهم الألوان فى القرآن الكريم
على ضوء ما قررته الدراسات الإنسانية واللغوية
قامت دراسات شتى حول الألوان ، بعضها نقدى وبعضها نفسى ، وبعضها
فلسفى ، وبعضها جمالى
أ- فى مجال النقد الأدبى :
كان لموضوع الألوان أثره فى التفرقة بين المدرسة الكلاسيكية
(الإبتداعية) والمدرسة الرومانسية (الإبتداعية) ، حيث تقوم المدرسة
الأولى على أساس من التشبيه الحسى ، بينما تقوم المدرسة الأخرى على
أساس من التشبيه النفسى .
وفرق كبير بين لغة " الحس " ولغة النفس " وهذا الفرق توضحه
الألوان حسية كانت أو نفسية .

ب- فى مجال الدراسات النفسية :

فقد عنى علماء النفس بتتبع أثر الألوان ووقوعها فى نفوس الرائيين والمشاهدين ، وهذا هو العالم النفسى " يولو " يصنف انماط المشاهدين ، للألوان فيجعلها اربعة :

- ١- النمط الموضوعى .
- ٢- النمط الفسيولوجى .
- ٣- النمط الإرتباطى .
- ٤- النمط الخلقى .

فالموضوعى : هو الذى يوجه عنايته الى خصائص اللون .
والفسيولوجى : هو الذى يلاحظ أثر اللون على احساسه فيصف ما يحس به إزاء اللون .

والإرتباطى : هو الذى يتذكر مناظر واحداثا وأشخاصا يرتبط اللون بهم .
والخلقى : هو الذى يهب الأنوان نفسها مزاجا وأحوالا وخصائص وأنشطة قد يشاركها فيها أو لا يشاركها أى يصفها بأنها
مرحة ، أو هادئة ، أو قلقة ، أو صاخبة ، أو مثيرة .

ج- فى مجال الدراسات الفلسفية :

فقد عنى روادها بالوقوف عند احياءات اللون ، والغوص وراء رموزه وإشاراته . فكل لون فلسفته ، وتختلف هذه الفلسفة من مجال الى مجال ومن شىء الى آخر .

فالألوان فى الملابس ، غيرها فى الحوائط غيرها فى السماء ،

غيرها فى الرياض والحقول النضرة ...! وهكذا

وقد ألف " توماس كارليل " كتابه " فلسفة الملابس " الذى سجل فيه

آراءه فى الناس والحياه ، ووضع فيه آراءه وانطباعاته ، وتأملاته حول
الملابس والألوان .

وهو لايهتم بالملابس الا من حيث اشارة الى " الظاهر " الذى يقابله

" الباطن " ، أو " البرانية " التى تقابل جوانبه .

د- أما الدراسات الجمالية للون :

فقد اهتمت بأساليب استعماله وتكوينه ، فهى دراسات تطبيقية أكثر

منها نظرية .

بين العلوم الإنسانية والقرآن :

ومن هذا العرض السريع الموجز يتضح لنا أن " الألوان " كانت

موضوعاً هاماً من موضوعات الدراسة فى مجال العلوم الإنسانية وما كان

للقرآن ، وهو كتاب الإنسانية الأعظم ، المنزل من عند الله ، أن يغفل "

الألوان " وهو يتحدث الى الإنسان ويحرك مشاعره نحو الخير والحق

والنور والجمال .

واللون - واحد الألوان - وهو هيئة كالسواد والبياض والحمرة واللون :

النوع ويقال فلان مثلون : اذا كان لا يثبت على خلق واحد وحال واحدة .

قال الشاعر :

كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل

ولقد تناول القرآن الكريم مادة اللون في تسع آيات من آياته فتناول " اللون البشري " وبين أنه من صنع الله وخلق . وأنه قدر من قدره وأنه لا يصلح أساسا للتفرقة العنصرية أو صرخات الدماء . فقال تعالى :

« وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ

وَالْوَلَدِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾ »

وبين أن اختلاف " اللون " ليس ظاهرة بشرية وإنما هي ظاهرة كونية عامة

ففي الدواب والنعام :

« وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا

يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾ »

وفي الزرع :

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي

الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ

مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطْحُطًا يَبَّسَ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِّلْأُولَى

الْأَلْبَبِ ﴿٦﴾ »

وفى الثمار :

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ

مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا

وَعَرَابٍ سَوْدٌ ﴿٢٧﴾

وفى الجبال :

« الَّذِينَ أَحَلَّلْنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا

يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٢٨﴾

ويقول القرآن : أن كل ما على الأرض مختلف الألوان متباين

وَمَا ذَرَأَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

ولو تصورنا أن أشياء هذا الكون فطرت على لون واحد وسارت

على وتيرة واحدة لكان ذلك بالنسبة لنا شيئاً مملاً وقاتلاً وغير محتمل .

ولكن الله الذى أراد للإنسان الخير ، لون له الحياة ، أرضها وسماءها

وزرعها وماءها .. حتى تكون محببة اليه ، مألوفة عنده ، مؤنسة له .

انظر الى الزهرة اليانعة ، والشمس الطالعة ، والفراشة الرقراقة ،

والبلابل المغردة ، وقطع الأرض المواشاه ، والأشجار الباسقة ، والأسماك

السابحة ، والنعام السارحة ...

وتأمل ماترى من ألوان زاهية بهيجة خلافة ثم قل لى . أى كون
عجيب بديع هذا الذى قدر علينا أن نعيش فيه ونحيا ؟!
إن القرآن ليأخذ بمجامع قلوبنا ، وهو يحدثنا حديث هذا الكون ...
ومافيه من ألوان وألحان !
إنه حديث العبرة والعظة ... ثم هو حديث العلم والمعرفة ،
واكتشاف آفاق الكون ومجاهله والتعرف على أسرار وأخباره !!
إنه يريد منا أن تكون نفوسنا لماحة ، تتلقف كل ما يلقي اليها من
إشعاعات هذا الكون ، وإمتاعه !!
إنه يطلب إلينا ألا نقوتنا همسة وللمسة ، ولانبرة ، وللمحة ،
مما يدور حولنا فى هذا الكون الرائع البديع !..
إنه يعدنا ويعد عواطفنا لكى تكون أداه استقبال شفافة لرسائل الحياة
الصوتية .. والضوئية !
ومن وراء هذا الاعداد العاطفى المشبوب ... نجد (القرآن الكريم)
يعدنا اعدادا علميا دقيقا وعميقا وتأمليا والعاطفة والعلم .. يسيران فى اتجاه
واحد ، نحو غاية واحدة .. هى فهم هذا الكون ، واكتشافه
واكتناه أسرار .. وغزو مجاهله !! إن القرآن الكريم يدعونا الى
النظرين معا .. العاطفية والموضوعية .. القلبية والعقلية .. لنصنع
حضارة المادة والروح .. ومدينة الواقعية والمثالية . . !
وما خلقنا لغير هذا !..

حرام فى نظر القرآن ، أن تمر من بين أيدينا ومن خلفنا رؤى الكون وملامحه ، فلا نترث عندما ندرسها ، ونتأمل وجهها ونتملى محاسنها ..!

حرام فى نظر القرآن .. ان نعرف خالق هذه الأكوان والألوان ..
عن طريق هذه الأكوان والألوان .
وما فيها من فنون ، وفتون ، كما هى وكما خلقها المبدع
الأعظم سبحانه ..

ولنبدا مع - القرآن الكريم - جولة سريعة وخاطفة حول بعض الألوان
التي استعملها فى التعبير . وتوضح مقاصده ..
١- البياض :

وردت مادة البياض ومشتقاتها فى القرآن الكريم اثنا عشر
مرة وتشير هذه المادة الى الصفاء والوضوح والسلام والإطمئنان والنعمة
وأقرأ فى قوله تعالى :

« يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ

أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ

تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فِى رَحْمَةِ اللَّهِ

هُمْ فِىهَا يَخْلُدُونَ ﴿١٠٧﴾

وأقرأ فى قوله تعالى : ﴿ بِيضَاء لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴾

٢- الخضرة :

ووردت مادة " الخضرة " ومشتقاتها في القرآن الكريم
ثمانى مرات والخضرة لون النضرة والحياة .

يقول الله تعالى

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً

إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

٣- الصفرة :

ووردت مادة " الصفرة " ومشتقاتها في القرآن الكريم خمس مرات
انه لون الذبول ، والخمول ، والكآبه ، والخوف والعذاب والضياع .

يقول الله تعالى :

« وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ »

ويقول :

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي

الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ

مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي

الْأَلْبَابِ ﴿١٤﴾

٤ - السواد :

ووردت مادة " السواد " ومشتقاتها في القرآن الكريم سبع
مرات وهو لون الحزن والعبوس ، والكآبه ، والخيبة والتعاسة
والمصير المعتم ..!

يقول الله تعالى :

«يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ
أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ
تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾»

ويقول :

«وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾»

ويقول :

«وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ
أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿١٠٠﴾»

وهناك ألوان أخرى لم تتكرر في القرآن الكريم كثيرا ، كالزرقه ،
والحمرة ، والغبرة ، والسبور .. !

يقول الله تعالى :

«يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾»

ويقول:

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ
مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا
وَعَرَابِيٌّ سَوْدٌ » ﴿٢٧﴾

ويقول :

« وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٢٨﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٢٩﴾ »

ويقول :

« وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٣٠﴾ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٣١﴾ »

سؤالان :

تلك بعض معانى الألوان فى القرآن الكريم .

وبقى سؤالان - السؤال الأول :

هل هذه المعانى حتمية لهذه الألوان ، بمعنى أن كل لون أبيض يدل
على السلم والصفاء ؟ وكل لون أصفر يدل على الذبول والكآبة وهكذا ؟
والجواب : لا... فالقرآن الكريم قد يستعمل هذه الألوان لغير
هذه المعانى ... فاللون الأبيض مثلا إذا طغى على سواء العين
كان إمارة حزن وأسى :
فى قوله تعالى :

« وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَعْدِى عَلَى يَوْسُفَ وَأَبِيصْبَتَ عَيْتَاهُ مِنْ »

الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤﴾

واللون الأصفر قد يكون إمارة مسرة وانشراح فى قوله تعالى :

« قَالُوا أَذْغَ لَنَا رَبُّكَ مُبَيِّنَ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا

بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿٦٩﴾

ومن هذا نعلم ، ان اللون الواحد يحمل للنفس عدة احياءات بعدة اعتبارات ..

فحمرة الدم ، غير حمرة الورد ، غير حمرة الشفق الأحمر ، غير حمرة الالهيب المستعر . وزرقة السماء ، غير زرقة الوجه ، غير زرقة الزهرة ، غير زرقة الماء الآسن ..

وسواد الحم ، غير سواد الشعر ، غير سواد العين ، وهكذا تختلف الألوان باختلافات الدلالات .

السؤال الثانى :

هل اكتفى القرآن فى عرضه للألوان بالألوان (الأصلية) كالحمرة والزرقة والسواد دون أن يعير الألوان (البيئية) أى اهتمام ؟ والجواب : أيضا . وللمرة الثانية . لا .

فقد تحدث القرآن عن الغبرة ، والقترة ، والسبور .. وما اليها من ألوان " بيئية " .. وهذه الألوان البيئية هى التى تعطى الأدب طابع التحديد والدقة على حد قول يحيى حقى فى كتابه (خطوات فى النقد الألبى) .

وإبنى لأضم صوتى لى صوت يحيى حقى فأدعو أدبائنا العرب الى استعمال الألوان (البيئية) حتى يكون أدبهم أكثر دقة وعمقا وشمولا ، وحتى يرائد ، الآداب العالمية فى النبوع والإنتشار .

وفى المعاجم العربية عشرات بل مئات من الألفاظ الدالة على الألوان البيئية ولكنها فى حاجة الى البعث والإستعمال والظهور فى دائرة النور .

وبعد .. فهذه اشارات موجزة الى (الألوان فى القرآن الكريم) قصدت فيها أن ألم بجانب من جوانب الإعجاز البيانى فى هذا الكتاب المبين .

القرآن يفضح المنافقين

المنافقون تعبير قرآنى بليغ للدلالة على مضمونه ، مغناه مبتكر أصلا من نفاق اليرابيع ، وهى نوع من الفئران لها حيل عجيبة فى الهرب والمراوغة ، فهى تجمع التراب على باب الجحر تحصنه أو تسده ، وتعمل حفائر متعددة اذا طلبت من احدهما نافقت أى خرجت من حفرة أخرى وهكذا .. وتمسح فى براعة آثارها على الأرض كي يضل من يتتبعها . ولهذا كله سمي الله عز وجل الكافر فى باطنه المظهر بالإيمان غير مايبطن، والمحتال كي لايعرف أمره ، بالمنافق ..

صور القرآن المنافقين فأبدع التصوير ، صور ظاهرهم المزوق ، جمال اجسام

❖ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ

وتصنعا فى القول

❖ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ

كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسْنَدَةٌ ۚ

ورفاهية عيش

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَذِّبَهُمْ بِهَا

فِي الدُّنْيَا وَ

وأخشى ما كان يخشاه المصنفون ان يصحح باصهم ، ومن ثم سطر
عليهم القرآن أنواره المبهرة وأبرز بالضوء ما في نفوسهم الخبيثة

يَخَذِّرُ الْمُنَافِقُونَ أَنَّ تَنْزِيلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٍ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي

قُلُوبِهِمْ

وكثير من الای القرآنی یصور حقيقة ما یعمل فی باطن المنافقین ،
ویجمل هذه الحقيقة ذاتها قوله تعالى :

يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾

والمنافقون وإن اتخذوا من إيمانهم ستارا فقد فضحهم سلوكهم
الظاهرى وإن جاهدوا فى التخفى ، تحكى كتب السيرة أن المنافقين كانوا
يحضرون المسجد فيسمعون أحاديث المسلمين ويسخرون منهم ويستهزؤون
بدينهم . فلما رأهم رسول الله يتحدثون فيما بينهم خافضى أصواتهم وقد
لصق بعضهم ببعض أمر بهم فأخرجوا من المسجد إخراجا عنيفا .. ثم هم
غير المؤمنين بتكاليف الدين

« إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى
الصَّلَاةِ قَامُوا كُتَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا

قَلِيلًا ﴿١٦٢﴾

والمنافق أخطر مسلكا من المعلن صراحة ، لعدائه فالعدو معروف
أمره أما المنافق فمتنكر في زي الصديق أو الرفيق .. ويعجب للمتتبع
للآيات التي عرضت للمنافقين في القرآن كيف أن شأن المنافقين هو في
كل زمان وفي كل مكان .

ولعل الملحظ الهام هنا أن معظم الآيات التي وردت في شأن المنافقين كلها
مدنية أي وقت أن كان المسلمون يجاهدون لإرساء دعائم دينهم ودولتهم ..
شن المنافقون على المسلمون حربا نفسية باردة شككوا في قيادة الرسول
وعظمته الإنسانية ، وعدو قلبه الكبير الرحيم سذاجة ، وهم السذج

« وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ

لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ بِالْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا

مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾ »

وشككوا في دينه واستهزءوا بتعاليمه متحالفين في ذلك مع الكفار

أعداء التطور في كل زمان

« بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ
الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيتَهُمْ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ
فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾ »

ولما يحين الحرب ، ينطلق المنافقون وينفثون سموم دعايتهم
الخبیثة ، ففي وقعة بدر يحزنون المؤمنین بقولهم : " غر هؤلاء
دينهم وكذلك قالوا في غزوة الخندق في السنة الخامسة للهجرة .
وفي غزوة بني الصطلق سنة ٦ هـ حاولوا قطع العون المادي عن
جيش الرسول ليلحقوا به الهزيمة
هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى
يَنْفَضُّوا

ويدعى المنافقون الى اداء الواجب ، وبذل النفس أو المال

فِيَتَّخِذُوهُنَّ

« وَكَرِهُوا أَنْ

يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ »
ولم يعدموا سخيـف الحيل ، مرة يقولون .

« لَا تَنْفِرُوا »

فِي الْحَرِّ »

اخرى يقولون

إِنَّ جُيُوشَنَا عَوْرَةٌ

وثالثه يقولون

لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعَثُنَا

ولا نهاية لدلالات الجبناء . ولعل اسلوب المنافقين الأبدى لم يتغير التآمر ، هؤلاء هم المنافقون يبنون مسجدا يضاربون به مسجد المؤمنين بقباء ، ارادوا ظاهرا للعبادة ومصالح المسلمين ورجبوا الى الرسول أن يصلى بهم فيه ، وقصدوا به باطنا الى تفريق وحدة المؤمنين وجعلوه مخزنا لسلاح يأتون به من قيصر الروم لحرب الإسلام . فلما أطلع الله ورسوله على خبيث ما أرادوا في آيات نزلت عليه من سورة التوبة ، أمر الرسول بمن انطلق الى هذا المسجد فهدمه وحرقه . وإذن فليس بمستغرب أن يشدد القرآن الحملة على المنافقين وان يدعوا المؤمنين الى سلوك الحزم معهم واستئصال شرهم

« يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ »

وَمَا أُوذِهِمْ جَهَنَّمُ وَيُنْسُ الْمَصِيرُ ﴿٧٦﴾

ويعجب المنتسب للآيات القرآنية التي عرضت للمنافقين كيف أن أمرهم هو هو في كل زمان ومكان ولقد صورهم القرآن فأحسن تصويرهم باطنا وظاهرا .

فيقول سبحانه وتعالى :

« أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ جِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا »
 وفي موطن آخر عن سلوك المنافقين : يقول تعالى
 « يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لَّا رُؤْيَاكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ حُلِيِّبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥١﴾ »
 لئن لم ينته المتديفون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لتخرجنك بهم ثم لا يجاوروك فيها إلا قليلا ﴿٦٠﴾ ملعونين أينما ثقفوا

عن المظهر وقوله تعالى

« قَلَّا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾

هذا المظهر ، أما من ناحية الخير فقد كان المنافقون حريصون على كتمان أمرهم آمنين في سترتهم بالإيمان الكاذب اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً .

يخشون أكثر ما يخشون أن يفصح أمرهم

« يَحْذَرُ الْمُتَنَفِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي

قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهِزْءُوا إِنَّا اللَّهُ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ﴿١٤﴾ وَلَئِنْ

في موضع آخر .

« أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

الْغُيُوبِ ﴿١٥﴾

وهم في هذا المسلك أخطر من العدو المغل صراحة لعدائهم أما هؤلاء

المنافقون فأعداء منكزين في رُؤى اضعفاء تذبذو غداوتهم خين تلم

بالمسلمين الشدائد فتراهم ينفثون السموم ويتخاذلون ويتعللون : والملاحظ .

الهام هنا أن الحرب التي أعلنها القرآن على المنافقين وسلط عليهم فيها

اضواءه كاشفا مظهرهم ومخبرهم النفس كل آياتها أى في فترة الجهاد

الإسلامي العملى من أجل نصر الدين الإسلامي وإقامة دولته .

ونستطيع أن نصنف حرب المنافقين للمسلمين نوعين ؛ حرب نفسية

باردة وأخرى عملية ساخنة ، ففي غزوة تبوك سنة ٩هـ

« يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا

فِي الْحَرِّ قُلْ قَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾

وفي غزوة الخندق سنة ٥هـ

« إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ

رَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٨٢﴾

وفي غزوة بني المصطلق سنة ٦هـ

« هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى

يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ

لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٣﴾ يَقُولُونَ لِمَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ

لِيُخْرِجَنَا أَلَا عَزْ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾

وفي وقعة بدر

« إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ

دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٨٥﴾

إذا ما سئلوا يشيعون مقاله السوء في المؤمنين قالوا

« وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ

وَعَايَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨٦﴾

موقف المنافقين من الكفار والمسلمين :

« بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝١٣٨ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ

الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِيتُوا عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ

فَارِثَ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۝١٣٩

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ

إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا

مَعَهُمْ حَتَّى تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا يَمِثُلُهُمْ

اللَّهُ جَائِعٌ الْمُنَافِقِينَ وَالْكُفْرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۝١٤٠

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْنَةٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ

نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكُفْرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ

عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ ۚ وَلَنُجْعَلَ اللَّهُ لِلْكُفْرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝١٤١

• أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ

نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ

أُخْرِجْتُمْ لَتَنُخْرِجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ

قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝١٤٢

لَيْنَ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْنَ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُوهُمْ

وَلَيْنَ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلِّنَنَّ الْأَدْبَرَ ثُمَّ لَا يُصَرُّونَ ﴿١٢﴾ لَا أَنْتُمْ أَشَدُّ

رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾

الآية الأخيرة معناها أن المنافقين أشد خوفا للمؤمنين من الله لتأخير عذابه

تعلل المنافقين وقت الحرب :

في غزوة الخندق سنة ٥هـ

« وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَتَأَهَّلِ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا

وَيَسْتَفِذُّنَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ

بِعَوْرَةٍ إِنْ نُرِيدُونَ إِلَّا فِرًا »

ووقت الحرب لا ييخلون بمالهم على جيوش المسلمين . وفي غزوة تبوك

سنة ٩هـ

« فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ

يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا

فِي الْحَرْبِ قُلْ تَارَ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾

وفي وقعة أحد

« وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ فَيَاذَنْ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ

﴿١١١﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ تَفَقَّوْا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ

اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَفَرِ

يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِمْ مَا لَيْسَ فِيهِ

التأمر :

بنى جماعة من المنافقين مسجد الضرار مضادة لأهل مسجد قباء وقد بنوه بأمر أبى عامر الراهب .

ذهب لياتى بجنود من قيصر لقتال النبى - صلى الله عليه وسلم - وايضا بهدف التفريق بين المؤمنين الذين يصلون بقباء بصلاة بعضهم فى مسجدهم ، فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبى صلى الله عليه وسلم - وهو مستجهز الى تبوك فقالوا : يا رسول الله إنا بنينا مسجداً لذى العلة والحاجة والليلة الشتائية والليلة المطيرة وإنا نحب أن تأتينا فتصلى لنا فيه ، فأنزل الله على رسوله آيات من سورة التوبة ١٠٧ / ١٠٨ يأمره ألا يقيم فيه فأمر الرسول اطلق الى هذا المسجد فهدمه وحرقه .

تصوير القرآن لنفسياتهم :

«وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوُهَا وَمَا

تَلَبَّثُوا فِيهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا

(فى شأن غزوة الخندق سنة ٥هـ : دخلت : أى المدينة)

(ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم) .

وفى غزوة بنى المصطلق سنة ٦هـ :

« إِذَا جَاءَكَ الْمُتَنَفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ بِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتَنَفِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾
اتَّخِذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى
قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾ * وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ
وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسْنَدَةٌ يَحْسَبُونَ
كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَتَى
بُؤْسُكَونَ ﴿٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ
لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾

« وَلَيَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ

وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ

وَعَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿١٤﴾

وفى وقعة بدر :

« وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ

وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٤٧﴾

«وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً
النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا
مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾

في شأن الأحزاب سنة ٥هـ :

«يَحْسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ
أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أُنْبِيَائِهِمْ وَلَوْ كَانُوا
فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾ لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ فِي
(يسألون ابنائكم = أخباركم مع الكفار) (يحسبون الأحزاب لم
يذهبوا الى مكة لخوفهم منهم) ماقاتلوا إلا قليلا رياء وخوف من التغيير .
موقف المؤمنين من المنافقين :

في موقعة أحد :

﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُتَنَفِّقِينَ فِتْنَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا﴾

حكم القرآن على المنافقين دنيا وآخرة :

دعوة بتشديد الحملة على المنافقين لاستئصال شرهم

«يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جُنُودَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلَظَ عَلَيْهِمْ

وَمَا وَنَهُمْ جَهَنَّمَ وَيُنْسَى الْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾ :

وفى وقعة أحد:

« فلا

تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَاحْذَرُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا
وَلَا تَصِيرُوا ﴿٨٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ »

« الْمُتَدِفُونَ وَالْمُتَدِفَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ
الْمُنْذِفِينَ هُمْ الْفَاسِقُونَ ﴿٩٧﴾ وَعَدَ اللَّهُ الْمُتَدِفِينَ
وَالْمُنْذِفَاتِ وَالْكَفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ
وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٩٨﴾ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا
أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَدْنَا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ
فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾

«يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ
وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَيَتَّقُونَ الْمَصِيرَ ﴿٧٢﴾ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا
وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ يُرِيدُونَ بِمَا لَمْ
يَنَالُوا وَمَا تَقْتُمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ
يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا
أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا
نَصِيرٍ ﴿٧٣﴾»

في المنافقون في غزوة تبوك سنة ٩هـ :

«فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَفَذُّوكَ
لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ
عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ
﴿٨٣﴾ وَلَا تَضِلَّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ
إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَآثُورًا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨٤﴾
وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا
فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٨٥﴾ وَإِذَا أُخْرِلْتَ

عاقبة النفاق في الآخرة :

«يَوْمَ يَقُولُ الْمُنِفِقُونَ وَالْمُنِفِقَتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُرُوا قَنَا
نَقْتَبِسْ مِنْ ثَوَرِكُمْ قِيلَ أَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا ثَوْرًا
فَضْرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ ذَبَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ
قَبِيلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى
وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ
الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿١٤﴾
فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَىٰكُمْ
النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَفِيهَا مَصِيرٌ ﴿١٥﴾»

فى فتح مكة بعد أن وعد الله المؤمنين بأحسن الجزاء قال سبحانه :

«وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ
الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَلَمَ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَشَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١٦﴾»

آيات النفاق كلها واردة في السور المدنية

آل عمران : آيات ١٦٧ / موقف المنافقين في موقعة أحد (ارجع للجلالين) .

الحشر : ١١ / أسلم ناس من أهل قريظة ، وكان فيهم منافقون وكانوا يقولون لأهل النصير لئن أخرجتم لنخرجن معكم فنزلت هذه الآية فيهم .

التوبة : ٩٧، ٧، ١٠١، ٦٤، ٦٧، ٧٣ من قيام النزول غزوة تبوك (الآيات من ٦٤ : ٦٦) أن أناسا من المنافقين قالوا : يرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونها ، هيهات فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك :

فأتاهم : فقال قلتم كذا وكذا ، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب فنزلت (ارجع لأسباب النزول جـ ٣ ، ص ٩٦، ٩٧) .

الأحزاب : ١٢، ٧٣، ٤٨، ٢٤، ١، ٦٠ المتأفقون والتأييد للرسول :

(ارجع لأسباب النزول جـ ٣ ، ص ١٣٦)

الفتح : ٦ (نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أوها الى آخرها .

الحديد : ١٣ / عاقبة النفاق في الآخرة .

الأنفال : ٤٩ / (يستضعف) (ارجع لسبب النزول ، جـ ٢ ، ص ٨٩ ، ٩٠)

المنافقون : ٨، ٧، ١ (معظمهما فى وصف حالهم) (ارجع لسبب النزول ، ج ٤ ، ص ١٦٩)

النساء : ٦١ ، ٨٨ ، ١٤٠ ، ١٣٨ ، ١٤٥ (ارجع لسبب النزول ، ج ٢ ، ص ٥٦ ، ص ٥٧ ، ص ٥٨) .

العنكبوت : ١١ / (يقول السيوطى فى اسباب النزول إنه تقدم سبب نزولها فى سورة النساء .

التحریم : ٩ / دعوة بتشديد الحمة على المنافقين لإستتصال شرهم .

الجاحظ فى الحيوان ، ج ٥ ، ص ٢٧٦ - ٢٨٠ .

اليرابيع : ضرب من الفأر . قال : ويقال : نفق اليربوع ينفق تنفيعا . اذا عمل النافقاء وهى إحدى مجاحرة ومحافره ، وهى النافقاء والقاصعاء والداماء والراطاء ... فإذا طلبت من احدى هذه الحقائق نفق ، أى فخرج من النفاق ، وان طلب من النافقاء قصع : ويقال : انفقته انفاقا : اذا صاح به حتى يخرج . ونفق هو :

وفى احتيال اليرابيع بالنافقاء والقاصعاء والداماء والراطاء ، وفى جمعها التراب على نفس باب الحجر . وفى تقدمها بالحيلة والحراسة ، وفى تغليظها لن أرادها ، والتورية بشيء عن شيء ، وفى معرفتها بباب الخديعة . وكيف توهم عدوها خلاف ما هى عليه ، ثم فى وطئها على زماعيثها ، فى اسهولة وفى الأرض اللينة كي لايعرف أثرها الذى يقتصه ، وفى استعمالها واستعمال بعض ما يقاربها فى الحيلة التوبير - والتوبير الوطء على مآخير أكفها - العجب العجيب .

وإنما سمي الله عز وجل الكافر في باطنه ، المروى بالإيمان ،
والمستتر بخلاف مايسر بالمنافق على التقاء والقاصعاء ، وعلى تدبير
اليربوع في التورية بشيء عن شيء .

وهذا الإسم لم يكن في الجاهلية لمن عمل بهذا العمل ، ولكن الله
عز وجل اشتق لهم هذا الإسم من هذا الأصل .

سورة اتحریم آية ٩ (دعوة بتشديد الحملة على المنافقين لإستئصال

شرهم)

أضواء :

« يَتَأَيَّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ »

وَمَا وَدَّعَهُمْ جَهَنَّمَ وَيَنْفَسُ الْمَصِيرُ ﴿١٠﴾

(جاهد الكفار) بالسيف (والمنافقين) باللسان والحجة (واغلظ

عليهم) بالإنتهار والمقت .

من السيرة : إخراج المنافقين من المسجد :

وكان هؤلاء المنافقون يحضرون المسجد فيسمعون أحاديث

المسلمين ويسخرون منهم . ويستهزئون بدينهم . فأجتمع يوما في المسجد

منهم ناي ، فرأهم رسول الله يتحدثون بينهم خافضى اصواتهم قد لصق

بعضهم ببعض ، فأمر بهم رسول الله فأخرجوا من المسجد اخراجا عنيفا

.. ففي هؤلاء من احبار يهود والمنافقين من الأوس والخزرج نزل صدره

من سورة البقرة الى المائة منها ، فيما بلغنى ، والله أعلم ..

سورة النساء : آيتا ٦٠، ٦١ ، أحد سنة ٣هـ

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُخْرِجَ إِلَيْكَ وَمَا
 أُخْرِجَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ
 أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا
 بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى
 الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُتَنَفِّقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾

أضواء :

نزل لما اختصم يهودى " ومنافق نرعا " الى كعب ابن الأشرف ليحكم
 بينهما ودعا اليهودى الى النبى - صلى الله عليه وسلم - فأتياه فقضى
 لليهودى فلم يرض المنافق ... الخ
 (أن يتحاكموا الى الطاغوت) الكثير الطغيان وهو كعب ابن
 الأشرف .

آيات من سورة النساء فى شأن المنافقين :

آيات ١٣٨-١٤٥ :

« بَشِّرِ الْمُتَنَفِّقِينَ بِأَنَّهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ
 الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيتُ عَنْهُمْ الْعِزَّةَ
 فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ
 إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا
 مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ
 اللَّهَ جَامِعُ الْمُتَنَفِّقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾
 الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ
 تَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ تَسْتَحْوِذْ
 عَلَيْهِمْ وَتَمَنَعْكَم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَهُ يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾
 إِنَّ الْمُتَنَفِّقِينَ يُخَيِّدُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَيِّدُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى
 الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا
 قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى
 هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ
 ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
 أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾

إِنَّ الْمُتَنَفِّقِينَ فِي الذُّرِّكَ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ

لَهُمْ تَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

أضواء :

(فإن كان لكم فتح) ظفر وغنيمة (ألم تكن معكم) في الدين أو الجهاد
فأعطونا نت الغنيمة (وإن كان للكافرين نصيل) من الظفر عليكم (ألم
نستحوذ) نستول (عليكم) ونقدر على اخذكم وقتلكم . فأبقينا عليكم (و)
ألم نمنعكم من المؤمنين) أن يظفروا بكم بتخذيهم ومراسلتكم بأخبارهم فلنا
عليكم المنة . (وهو خادعهم) مجازيهم على خداعهم فيفضحون في الدنيا
بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه ويعاقبون في الآخرة (مذبذبين بين ذلك)
مردد بين الكفر والإيمان (لآلى هؤلاء ولا آلى هؤلاء) أى لآلى
الكفار ولا آلى المؤمنين . (الدرك) المكان .

الأحزاب آية (١) (التهديد)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٤٦﴾ »

سبب النزول :

أخرج جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال : إن أهل مكة ، منهم الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة ، دعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرجع عن قوله على أن يعطوه شطر أموالهم ، وخوله المنافقون واليهود بالمدينة إن لم يلاجع قتلوه ، فأنزل الله (يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين و المنافقين إن الله كان عليماً حكيماً)

الأحزاب آيات ١٢-٢٠ (عام الأحزاب أو عن غزوة الخندق) في سنة خمس من الهجرة (انظر سيرة النبي) .

« وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾ وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَأَلُوا أَلْفِتْنَةً لَّا تُنَوِّهَا وَمَا تَلَبَّثُوا فِيهَا إِلَّا بَهِيمًا ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ كَاثَرُوا عَهْدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤْلَوْنَ

لَا دَبْرٌ وَكَانَ عَهْدُ

اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ
أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمْتُّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي
يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً
وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾ * قَدْ
بَعَلَّمَ اللَّهُ الْمُتَعَوِّذِينَ مِنْكُمْ وَالْقَابِلِينَ لِأَخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا
وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٨﴾ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ
فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ
كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ
بِالْإِسْنَةِ جَدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا
فَأَخْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾
يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوْدُؤُوا لَوْ
أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَحْزَابِ يَسْتَلْبِذُونَ عَنْ أَحْبَابِكُمْ وَلَوْ كَانُوا
فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾

رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ
قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾

أضواء :

(فأرجعوا) الى منازلكم من المدينة وكانوا خرجوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الى سلع جبل خارج المدينة للقتال . (يقولون ان بيوتن عورة) غير حصينة يخشى عليها . (ولو دخلت) أى المدينة . (البأس) القتال . (فإذا ذهب الخوف) وحيزت الغنائم (اشحة على الخير) أى الغنيمة يطلبونها . (يحسبون الأحزاب) من الكفار لم يذهبوا (الى مكة لخوفهم منهم) يسألون عن انبائكم (اخباركم مع الكفار) وما قاتلوا الا قليلا (رياء وخوفا من التعبير .

من السيرة :

(ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأنبار وكان عهد الله مسئولا) فهم بنو حارثة ، وهم الذين هموا أن يفشلوا يوم أحد مع بنى سلمة حين . متى يوم أحد ، ثم عاهدوا الله أن لا يعودوا لمثلها ابداً فذكر لهم الله الذى أعطوا من أنفسهم .

التوبة : آيات ٦٤-٦٩ (غزوة تبوك فى رجب سنة تسع للهجرة) .

يَحْذَرُ الْمُتَنَفِّقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهِزْءُوا إِنِّي إِلَهٌ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَعُوضُ وَكُنَّا عَلَى اللَّهِ وَتَاقِينَ

وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ
 إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ يُعَذِّبُ طَائِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
 مُجْرِمِينَ ﴿١٦﴾ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
 الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ
 وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ
 الْمُنَافِقِينَ

وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ
 وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿١٨﴾

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَكَثَرُوا مَالًا
 وَأَوْلَدُوا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا
 اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا
 أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ
 الْخَسِرُونَ ﴿١٩﴾ أ

أضواء :

مخرج ما تحذرون إخراجة من نفاقكم .

سألتهم = عن استهزائهم بك والقرآن وهم سائرون معك الى تبوك

(لِيَتَلُون) معترين (انما كنا نخوض ونلعب) فى الحديث لنقطع به الطريق ولم نقصد ذلك .

قد كفرتم بعد ايمانكم = أى ظهر كفركم بعد اظهار الإيمان .
 (إن نعب) عن طائفة منكم بإخلاصها وتوبتها . (نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين) مصرين على النفاق والإستهزاء .
 المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض = أى متشابهون فى الدين كأبعض الشيء الواحد .

ويقبضون أيديهم = عن النفاق فى الطاعة . بخلاقهم = نصيبهم فى الدنيا (فاستمتعتم) أيها المنافقون كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم) = فى الباطل والطعن فى النبى - صلى الله عليه وسلم (كالذى خاضوا) أى كخوضهم .

موقف المنافقين من غزوة تبوك (التوبة آيات ٨١-٨٥) .

« قَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ

يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا

فِي الْحَرِّ قُلْ تَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

﴿٨٢﴾ فَإِنْ رَجَعْتَ إِلَى ظَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَعِذْهُمْ

لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا

إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ

بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَأَقْعُدُوا مَعَ الْخُلَفَاءِ ﴿٨٣﴾ وَلَا تُصَلِّ عَلَى

أَحَدٍ مِنْهُمْ مَا تَأْتِي وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ

وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨٤﴾

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا

فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

أضواء :

(فرح المخلفون) من تبوك . (بمقعدهم) أى بمقعودهم (خلاف)
أى بعد (قل نار جهنم أشد حراً) من تبوك . (فإن رجعت الله) ردك من
تبوك . (الى طائفة منهم) ممن تخلف بالمدينة من المنافقين (الخالفين)
المتخلفين عن الغزو من النساء والصبيان وغيرهم . (نزهق انفسهم)
تخرج .

سبب النزول :

قيل : قال رجل من المنافقين : لا تنفروا فى الحر فنزلت .

آية التوبة : ١٠٧ ، ١٠٨ (التآمر)

« وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْهِيمًا بَيْنَ

الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ

وَلِيُحْلِفْنَ إِنْ أَرَادْنَا إِلَّا آلِ الْحُسَيْنِ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

﴿١٠٧﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ
أَتَقَى أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُطَهَّرِينَ ﴿١٠٨﴾ أَفَمَنْ أُسِّسَ بُنْيَانُهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ

أضواء :

(والذين اتخذوا مسجداً) وهم اثنا عشر من المنافقين . (ضارا)
مضارة لأهل مسجد قباء . (وكفروا) لأنهم بنوه بأمر أبى عامر الراهب
ليكون معقلا له يقدم فيه من يأتى من عنده وكان ذهب ليأتى بجنود من
قيصر لقتال النبى - صلى الله عليه وسلم - (وتفريقا بين المؤمنين) الذين
يصلون بقباء بصلاة بعضهم فى مسجدهم (وارصاداً) ترقبا . (لمن
حارب الله ورسوله من قبل) أى قبل بنائه وهو ابو عامر المذكور
(وليحلفن إن اردنا إلا الحسنى) من الرفق بالمسكين فى المطر
والحر والتوسعة على المسلمين .

وكانوا سألوا النبى - صلى الله عليه وسلم - أن يصلى فيه فنزل (لا
يتقيم فيه أبدا) فأرسل جماعة هدموه وحرقوه وجعلوا مكانه كناسة تلقى
فيها الجيف .

سبب النزول :

* قيل أتى من بنى مسجد الضرار رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - وهو متجهز الى تبوك فقالوا : يا رسول الله إنا بنينا مسجداً لذى

العلة والحاجة والليلة الشاتية والليلة المطيرة ، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه . فقال : إني على جناح سفر ، ولو قدمنا انشاء الله اتيناكم فصلينا لكم فيه . فلما رجع نزل بذي أمر أن على ساعة من المدينة فأنزل الله في المسجد (والذين اتخذوا ... القصة) فدعا مالك بن الخدش ومعن بن عدى أو أخاه عاصم بن عدى ، فقال : انطلقا الى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وأحرقاه ففعلا .

*وقيل أن اناسا من الأنصار ابتتوا مسجدا ، فقال لهم أبو عامر : ابتنوا مسجدكم واستمدوا بما استطعتم من قوة وسلاح ، فإني ذاهب الى قيصر ملك الروم فأتى بجند من الروم فأخرج محمداً وأصحابه ، فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم - فقالوا : لقد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه ، فأنزل الله ﴿ لا تقم فيه ابداً ﴾ .

آيات ١-٨ من سورة (المنافقون) في غزوة بنى المصطلق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۞ إِذَا جَاءَكَ الْمُتَنِفِقُونَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتَنَفِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٢٤﴾ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسْنَدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَتَلْتَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٢٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٦﴾ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٧﴾ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنٰفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٢٨﴾ يَقُولُونَ لَٰبِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَهَا الْأَ ذَلُّ وَلِلَّهِ الْخِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾

أضواء :

(قالوا) بالسنتيم على خلاف ما فى قلوبهم (اتخذوا ايمانهم جنة) ستره على اموالهم ودمائهم . (كأنهم) من عظم أجسامهم فى ترك التفهم (خشب مسندة) مماله الى الجدار (ومصطفى . روعة هذا التشبيه فيما

يبدوا لى إنهم ضخام لجثث يملؤن البطون ولا عقول لهم وليس لهم من عمل غير القعود والحديث الفارغ ، فهم فى مثل هذا الحال فى منتداهم أو مجلسهم كأنهم خشب مسندة) (يحسبون كل صيحة) كنداء فى العسكر وإنشاد ضالة (عليهم) لما فى قلوبهم من الرعب أن ينزل فيهم ما يبيح دمائهم (هم العدو فأحذرهم) فإنهم يفشون سرك المكفار ، (هم الذين يقولون) لأصحابهم من الأنصار . (ولا تنفقوا على من عند رسول الله) من المهاجرين (حتى ينفضوا) ينفقوا عنه . (لئن رجعنا) أى من غزوة بنى المصطلق (ليخرجن الأعز) عنوا به انفسهم (منها الأذل) عنوا به المؤمنين .

سورة الحديد آية ١٣-١٥ (عاقبة النفاق فى الآخرة)

« يَوْمَ يَقُولُ الْمُتَنِفِقُونَ وَالْمُنَافِقَةُ يَلْذِينَ ءَامَنُوا أَحْضَرُونَا
كَفْتَيْسَ مِنْ كُورِكُمْ قِيلَ أَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا
فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ
قَبْلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾ يُنَادُوهُمْ أَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى
وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ
الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿١٤﴾
فَالْيَوْمَ لَا يُوَفِّدُ مِنْكُمْ فِدْيَةً وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا وَدَّكُمْ
النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾ »

أضواء :

(انظرونا) لبصرونا (قيل) لهم استهزاء بهم (له باب باطنه فيه الرحمة
(من جهة المؤمنين (وظاهره) من جهة المنافقين .

سورة الأنفال آيات ٤٠-٤٩ (في وقعة بدر)

« وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَانَكُمْ يَغْمِ الْمَوْلَى وَيَغْمِ النَّصِيرُ

﴿٤٠﴾ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ

وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ

الَّتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ

مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتِلَافِئُمْ فِي الْمِيعَدِ وَلَكِنَّ لِيَقْضِيَ

اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ

حَوَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ

فِي مَتَابِعٍ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَدْنَاكَ أَكْثَرًا لَفُشَلْتُمْ وَلَتَنْزَعْتُمْ

فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٣﴾

وَإِذَا يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٤﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٤٧﴾ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌّ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَ آتِ الْفِتْنَةِ تَكَصَّ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرْهًا هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾

أضواء :

(ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم) ليمنعوا غيرهم ولم يرجعوا بعد نجاتها . (بطرا ورياء الناس) حيث قالوا لانرجع حتى نشرب الخمر وننحر الجزور وتضرب علينا القيان ببدر فيتسامع بذلك

الناس (إعمالهم) بأن شجعهم على لقاء المسلمين لما خافوا الخروج من
اعدائهم بنى بكر (وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم) من
كنانة وكان أتاها في صورة سراقاة بن مالك سيد تلك الناحية (فلما تراءت
(الثقتان) المسلمة والكافرة ورأى الملائكة وكان يده في يد
الحارث بن هشام (نكص) رجع (على عقبه) هارباً : (إنى أرى
مالأترون) من الملائكة . (غر هؤلاء دينهم) أى عز المسلمين دينهم اذ
خرجوا مع قتلهم يقاتلون الجمع الكثير توها أنهم ينصرون بسببه .

الخلاصة :

١. الحرب النفسية التى شنها المنافقون والرسول يجاهد .
٢. مسجد الضرار والحرب الساخنة (أرادوا ليبارك الرسول لهم
المسجد فيسممون فكر من يلجأ اليهم) .
٣. البيئة الملائمة لأروع سمومهم هى أوقات الشدة يتخاذلون فيها
ويتعللون ...
٤. آيات العفاف كلها واردة فى السور المدينة .
٥. القرآن كتاب الإسلام الأولى نفرغ اليه كلما اشتد بالمسلمين كرب
نستلهمه العظة ونأخذ عنه الدرس الإلهى .

الميثاق فى القرآن

البقرة ٨٣-٨٥ :

« وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا
مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ
دِينِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ
ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ
مِّن دِينِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِلْهِم وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُم
أَسْرَىٰ تَقْتُلُوهُمْ وَهُمْ مَحْرُومٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْثُو مَيُتُونَ
يَبْغِضُ الْكَاتِبُ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ
يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ﴿٨٥﴾ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ »

النساء : ١٥٣-١٦١ :

« يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا آلِهَةً جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَٰلِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿١٥٣﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٥٤﴾ فَبِمَا قَضَيْنَاهُمْ مِّيثَاقَهُمْ وَكَفَرُوا بِهِمْ يَنَابِيتِ إِلَٰهٍ وَكَتَلِيهِمُ الْآلِهِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ جَلَبَعَ إِلَٰهُهُمُ عَلَيْهَا يَكْفُرُ بِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥﴾ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَنُنَا عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظُّرُمِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾

فَيُظْلَمُ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَهُمْ
وَيُضَيِّدُهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١١٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوْا وَقَدْ
كُفَرُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١١١﴾

المائدة: ١٢-١٣ :

﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ
عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَءَاتَيْتُمُ
الزَّكَاةَ وَءَامَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ
السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

فِيمَا نَقُضُهُمْ عَلَيْهِمْ لَعْنَتُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ
الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ
وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ
وَأَصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

الهجرة في القرآن

الأنفال آيات ٧٢-٧٥ :

« إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَتَصَرَّوْا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾ »

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَتَصَرَّوْا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٣﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٤﴾ »

أضواء :

(من هاجروا أوطانهم حبا لله ولرسوله / الأنصار : أووا المهاجرين ونصروهم على أعدائهم / أولئك بعضهم أولياء على بعض : فى الميراث ، وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون الأقارب حتى نسخ بقوله : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض : أو بالنصرة والمظاهرة / وإن استصروكم فى الدين : فواجب عليكم أن تنصروهم على المشركين / تكن فتنة فى الأرض : تحصل فتنة فيها عظيمة وهى ضعف الإيمان وظهور الكفر وفساد كبير فى الدين / والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ... لما قسم المؤمنين ثلاثة أقسام بين أن الكاملين فى الإيمان منهم هم الذين حققوا إيمانهم بتحصيل مقتضاه من الهجرة والجهاد وبذل المال ونصرة الحق ووعد لهم الموعد الكريم فقال : لهم مغفرة ورزق كريم . ثم ألحق بهم فى الأمرين من سيلحق بهم ويتسم بسمتهم فقال : والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم أى من جملتكم أيها المهاجرون والأنصار / وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض : فى التوارث من الأجانب . فى كتاب الله : فى حكمه أو فى اللوح أو فى القرآن ، واستدل به على توريث نوى الأرحام . إن الله بكل شئ عليم : من المواريث والحكمة فى إطانتها بنسبة الإسلام المصاهرة أولا ، واعتبار القرابة ثانيا .

تهديد الأنبياء

لوط وأنصاره :

« قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١١٧﴾ »

تهديد الرسل عامة :

« وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ

فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١١٨﴾ »

تهديد الله بأن من أخرجوك ليسوا أشد العاتين عمن سلفوا :

محمد (مدنية إلا هذه الآية رقم ١٣ فنزلت في الطريق أثناء الهجرة) :

« وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ

أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا قَاصِرَ لَهُمْ ﴿١١٩﴾ أ

* أعداء المسلمين هم من أخرجوا من أوطانهم ولو كانوا ذوى

قرباهم/ لا موالاة لمن أخرجوا المسلمين من ديارهم.

• تحرير المستضعفين وإخراجهم من دار للظلم.

• فى سبيل أقدس غاية حل القتال فى الشهر الحرام لحرمة الوطن

على المسلمين .

• أول آية داعية للقتال دفاعاً عن الدين.

• تهديد الله بأن من أخرجوك ليسوا أشد العاتين.

• قصة الهجرة (الأنفال آية ٣٠/التوبة آية ٤٠).

حق المسلمين على من أخرجوهم:

« أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ

وَهُمْ بَدَأُواكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَنْ تَخْشَوْهُمْ فَاَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوا بِكُمُ الْوَيْلُ

مرة أتخشون فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين (التوبة آية ١٣)

(حين تشاورا في أمره بدار الندوة على ما امر ذكره قوله : (وإذا يمكر بك

الذين بك كفروا) وقيل هم اليهود نكثوا عهد الرسول وهموا بإخراجه من

المدينة .

تهديد المـ ناقلين للرسـ ول :

« يَقُولُونَ لَيْنَ وَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرُ مِنْهَا أَلَا ذَلَّ

وَلِلَّهِ الْحِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُتَفِيقِينَ لَا

يَعْلَمُونَ

(وروی اعرابیا نازع أنصاریا فی بعض الغزوات علی ماء فضرِب

الأعرابي رأسه بخشبة فشكا الى أبي فقال : لا تتفقوا على من عند رسول

الله حتى ينفضوا وإذا رجعنا الى المدينة فليخرج الأعز الأذل عنى بالأعز

نفسه وبالأذن رسول الله عليه السلام) .

المسلمون وحرمة الوطن :

« وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ
وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ

حَرْأُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾

(حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ : حيث وجدتموهم فى حل أو حرم وأصل الثقف الحذق فى إدراك الشئء علما كان أو عملا فهو يتضمن معنى الغلبة ولذلك استعمل فيها / وأخرجوهم من حيث أخرجوكم : أى من مكة ، وقد فعل ذلك بمن لم يسلم يوم الفتح / والفتنة أشد من القتل : أى المحنة التى يفتن بها الإنسان كالإخراج من الوطن أصعب من القتل لدوام تعبها وتألم النفس بها)

هدف المسلمين الخروج من دار الظلم : (النساء مدنية . آية ٧٥) .
« وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ
هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل
لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ »

من أهداف الكفار إخراج المؤمنين : سورة الحشر (مدنية آية ٩)
 « وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ
 إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ
 عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَتْ بِهِمْ حَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوَقِّ شُحَّ نَفْسِهِ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

(المراد بهم الأنصار فإنهم لزموا المدينة والإيمان وتمكنوا فيهما ،
 وقيل المعنى تبوؤوا دار الهجرة ، ودار الإيمان . وقيل سمي المدينة
 بالإيمان لأنها مظهرة ومصيره .

الطرد في حرب اليهود بعضهم بعضا : . البقرة : آية ٨٥ (مدنية)

« ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ
 مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِلْهِ وَالْعُدُوانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ
 أُسْرَىٰ تَقْتُلُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ
 بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ
 يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
 يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

حق الوطن على الإنسان (وهنا صورة لطبيعة بنى اسرائيل) : (البقرة : آية ٢٦٤)

« يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صِدْقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى

كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِيقَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا
لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَافِرِينَ ﴿٢١٤﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ آبَتْخَاءً مَرْضَاتٍ
تَهْدِيدُ سُلَيْمَانَ لِفَ

«أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ
مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢١٧﴾ قَالَ يَتَأَيَّهَا الْمَلَأُوا أَيُّكُمْ»

انتصار المؤمنين بإخراج اليهود : الحشر : آية ٢ مدنية .

«هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ
لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخُرْجُوا وَظَنُّوا أَنْهُمْ مُمَاطِعُهُمْ
خُصُوتُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَقْتَنَّهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي
قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ
فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿٢١٨﴾

(وروى أنه - عليه الصلاة والسلام - لما قدم المدينة صالح بن
النضير على أن لا يكونوا له ولا عنه فلما ظهر يوم بدر قالوا أنه النبي
المبعوث في التوراة بالنصرة ، فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا

وخرج كعب بن الأشرف فى أربعين راكبا الى مكة وحالفا أبا سفيان فأمر رسول الله - ﷺ - الى الله عليه وسلم - محمد بن مسلمة أخا كعب من الرضاعة فقتله غيلة ثم صحبهم بالكتائب وحاصروا دنى صدأحوة على الجلاء فجلا أكثرهم إلى الشام ولحقت طائفة بخيبر والحيرة فأنزل الله (سبح الله) إلى قوله (والله على كل شيء قدير) آية ٧ .

عناصر الطبيعة فى القرآن

الحيوان :

البعير / الخيل / الحمار / الدابة / الأنعام / النعجة / العجل / الكلب / الخرطوم / كشطك / الأبر / وردا / نيعق .

الطير :

الطير / الجناح / بيض مكنون .

الحشرات :

النملة / الذباب / البعوض / الفراش / العنكبوت / الجرد .

النبات :

أنبت / الجنة / الشجر / النخل / الحبة / الزرع / النجم / زهرة / شوكة / حبة خرذل / الهشيم / عصف .

الأحجار الكريمة والمعادن :

لؤلؤ / المرجان والياقوت / مهان / المهل .

السماء والنجوم :

السماء / الشمس والقمر / النجوم .

تقسيمات الزمن :

ساعة / اليوم / الشهر / السنة .

ظواهرات وعناصر الطبيعة :

الريح / السحاب / الغيث / الصيب / الرعد / الصاعقة / ضياء /
الظلمات / الليل / النهار / الصبح / الضحى / السراب / الظل / النار /
الرمال / الماء / الغمرة / ماج / الزبد / غناء .
الألوان :

الأسود / الأبيض / الأزرق .

المناظر الطبيعية ، الصور الطبيعية :

الأرض / واد / جبل / نجد / العقبة / الجرف / حفر / كئيب /
الهباء / الحجر / الصفوان / البحر / البرزخ .

١- آية كونية

أيتها القلوب المشرقة المستضيئة بالإيمان

مع الفلك الدوار تؤذن الشمس كل صباح بمولد يوم جديد يحمل معه
من دفئه حرارة الحب الإنساني ، يسم الكائنات فى أصباحها بما غنيت به
من إشراق وتألّق .

وإذا كانت الشمس آية الجمال في عالم الحس ، فما أروعها من آية
كونية في عالم المعنى في القرآن .. حدث القرآن عنها حديث الجمال ،
فهى سراج السماوات السبع

« أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ

الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ﴿١٦﴾

وإذا كانت الشمس مصباح النهار فالقمري قبض منها نوره ليضيء الليل

« وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ﴿١٦﴾ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ﴿١٧﴾ وَالنَّهَارُ إِذَا

جَلَّهَا ﴿١٨﴾ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ﴿١٩﴾ ،

وهذه الصلة الأسرية بين الشمس والقمر ودور كل في الإشراق

ليلا أو نهاراً لا يعدمها من يتصفح القرآن :

« هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا »

وعلى سنن كوني دقيق يجرى الله دورة الشمس والقمر ودورة الليل

والنهار :

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى »

وفي صفح الله الحكيم لا ترى من خلل أو نقصان يدخل ناموسه

الطبيعي :

«وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾
وَالْقَمَرَ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا
الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ تَبْقَى النَّهَارَ وَكُلٌّ

فِي قَلْبٍ يَسْبُخُونَ ﴿٤٠﴾

وتشاء حكمة الله حين يجرى الشمس على قانون دقيق أن يحدث
الليل والنهار ، فيصدق كلمته الحق في أن مافى الكون مسخر لخير
الإنسان ونفعه ، فبإرادة الشمس والقمر نوقت ونورخ ، وفي النهار سعينا
لمعاشتنا وفي الليل نسكن فنجدد قوانا لسعى جديد بتلك المعاني وغيرها
حدث القرآن بأروع : ان :

«هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ اللَّيْلِ وَالنَّجْمَاتِ»

وفي مجال الميقات للعبادة للشمس دور . بمشرقها وظلها ومغربها
«أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ
جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا
يخاطب الله نبيه محمد أمام التسبيح

«فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ أَثَائِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ
لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣٠﴾

ويُتَجَهَّ الله بخطابه لنبيه ليعم الخطاب المسلمين جميعا

« أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّكَ
قُرْءَانُ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾ »

ولعل البشرية في مهد طفولتها العقيدية قد لفتتها روعة هذه الآية
الكونية " الشمس " فالهها قوم وعبدوها ، وجاء يخبر بعض من هؤلاء
هدهد سليمان

« إِنِّي وَجَدْتُ أَمْرًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا
عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٧٩﴾ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ
السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٨٠﴾ »

وقد لفت نبي الله ابراهيم الخليل قومه إلى ما في هذه الآية الكونية
على روعتها وجلالها - من نقصان فهي تمثل أنا وتغيب أنا ولايجرى
على الإله الخالق غياب في أي آن

❖ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ عَازِرَ أَتَّخِذُ آلِهَةً إِيَّائِي
أَرْنَكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٨١﴾ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ
مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٨٢﴾ فَلَمَّا
جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ
الْأَفْلَاقَ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ
قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٨٤﴾

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَارِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَدْعُونَ إِلَهِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٨﴾ إِلَهِي وَجْهَتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحِبُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ وُفِّقَ لَكُمْ أَسْمَاءُ ابْنُ مَرْثَدٍ ابْنُ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ لَا يَأْتِي بِكَ الْبَرَاءَةُ وَلَا يُنْفِكُكَ عَنْهَا وَاللَّهُ غَلِيظُ الْعِقَابِ وَكَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَائِبُونَ وَالْمَلَائِكَةُ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ كُلَّ يَوْمٍ سَبِّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ فِي الْبُيُوتِ وَالْحُرُوفِ ذَلِكَ اللَّهُ الْغَالِبُ السَّامِعُ الْعَلِيمُ وَأَمَّا الْيَهُودُ فَوُفِّقُوا لَكُمْ وَأَسَدُ بْنُ هَارِثٍ أَتَى مِنْ الْبَضَاءِ أَيْ مِنْ الْبَحْرِ وَكَانَ مُبْتَلًى أَتَى بِكُتُبٍ مَكْنُومَةٍ فِيهَا دَرَسَاتٌ مِنْ دُونِ الْتَوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَمِنْ فِيهِ الْحَقُّ فَوُفِّقُوا لَهُمْ عَلَيْهِمْ غَلِظَ عِقَابُ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُنْكَرُونَ

«أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَتَى أَتَاهُ اللَّهُ الْمَلِكُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٨﴾

وأكد القرآن في أكثر من موضع أن الشمس خلق من خلق الله ، وتشكيل من صنع القدرة ، ولاتكاد الشمس أو غيرها من آيات الكون تذكر في القرآن إلا مسبوقة بتسخير الله لها وخضوعها لقدرته «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ»

ولهذا يتجه الأمر الإلهي بأن لانسجد للمخلوق ولكن للخالق

«وَمِنْ ءَايَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا
لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾»

وتزول معالم هذه الآية الكونية الرائعة يوم البعث
«يَسْأَلُ أَتَىٰ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴿١٦﴾ فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ ﴿٧﴾ وَخَسَفَ
الْقَمَرُ ﴿٨﴾ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿٩﴾ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ
أَيْنَ الْمَقَرُّ ﴿١٠﴾»

«إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١١﴾»

ذلك لأنها مسيرة ، لا تملك من أمرها شيئاً .

وفى اقصص القرآنى للشمس دور ، فهى مع ذى القرنين مراح
سياحته ومعلم لقصده

«وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا

﴿٨٣﴾ إِذَا مَكَّنا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا

﴿٨٤﴾ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا

تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَلْدَا الْقَرْنَيْنِ

إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾»

« حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ تَجْعَلْ

لَهُمْ مِّنْ دُونِهَا سِتْرًا ﴿١٠﴾

ولها من أصحاب الكهف تصرف - من أمراً لله

﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ

وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ

آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ

وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿١٧﴾

ورمزا الشمس والقمر في يوسف النبي يشير إلى الأبوين

« إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿٤٤﴾

الخاتمة

التفسير اليوم بين السكون والحركة ، أو التفسير التراكمى ساكن، والحركة فى التفسير الأدبى وإذا كانت التفسير عموما تهدف الى الفهم فإن هذا التفسير يقوم على دعائى الفهم والذوق ، وبالفهم نرتقى الى الذوق الأدبى للنص القرآنى :

ويدور التفسير الأدبى على محاور :

(١) دلالة اللفظة فى سياق آي القرآن التى قد تتخالف دلالتها فى سياق آيات أخرى .

(٢) يتناول موضوعا واحداً فى القرآن كله ونعنى بالدرجة الأولى بالتحليل البلاغى والأسلوب للأية .

(٣) ولقد يعنى التفسير الموضوعى وهو مناط للتفسير الأدبى بالوحدة الموضوعية على مستوى السورة الواحدة ويتسع ليشمل القرآن كله وبلغة العصر هو دراسة أسلوبية للنص القرآنى .

يخلط بعض الباحثين بين مفهومى الأدب والبلاغة فيرون أنها بمعنى واحد والخطأ المنهجى هنا أن التفسير الأدبى يرى القرآن نصاً أدبياً معجزاً تتطلب دراسته - كما قال شيخ الأمناء - أولاً دراسات حول النص القرآنى وثانياً دراسات فيه .

ولقد أشار بن النقيب - من رجال القرن السادس الهجرى - أن فى القرآن فنونا من الأدب فيها الوصف والغزل والفخر والمديح والهجاء والبرثاء ، ورأينا أن فيه أنواعا أدبية من القصة والخطبة والوصية والرسالة والتشريع والرغيب والترهيب إلى جانب الشعرية فى الأسلوب وموسيقى اللفظ وتناغم الصوت .

ومن ثم يستدعى المنهج الأدبى فى التفسير موضوعات مثل : الحوار فى القرآن - وصف مشاهد القيامة فى القرآن - عناصر الطبيعة ومفرداتها فى القرآن - الإنسان والشيطان فى القرآن إلخ .

أما فى الجانب البلاغى فانت تجد كتب البلاغة العربية . من مثل : الجمان فى تشبيهات القرآن لأبن ناويا ، وتأويل مشكل القرآن لأبن قتبية ، وإعجاز القرآن للباقلانى ، ودلائل الإعجاز لعبد القاهر ، وتفسير الكشاف للزمخشري .

ومن هذا التفسير الأدبى شيء آخر غير التدايق البلاغى ، ولا بد أن ننبه فى إشكال إن واحدة من أبرز من خرجتهم مدرسة الأمناء وهى بنت الشاطىء التى شرحت فى وضوح وطبقت فى براعة منهج التفسير الأدبى للقرآن كما أسماه الشيخ أمين الخولى ، وضعت أجزاءها فى تفسير قصار السور بعنوان " التفسير البيانى للقرآن الكريم " كما جعلت عنوان بحث آخر لها (الإعجاز البيانى للقرآن الكريم) ترى هل قصدت التفسير

العباري اللغوى بإزاء التفسير الإشارى الصوفى ؟ لأعتقد ذلك - وهى باستخدامها أيضاً لفظة البيانى البلاغى لأن البلاغى أصغر حجماً من " الأدبى "

وأغلب الظن أنها أرادت فحسب مغايرة تسمية أستاذها الشيخ أمين الخولى فاستبدلت بالأدبى بالبلاغى وهى تسمية محيرة ولا بد من المضى مع اصطلاح " منهج الشيخ أمين الخولى " مؤصلاً فنجعل العنوان " منهج التفسير الأدبى للقرآن " على أنه ينبغى تبين الفرق بين المعالجة البلاغية والأدبية للنص القرآنى ، فالبلاغة مقاييس ومعايير حسن تطبيقه على القرآن تطبيقاً جزئياً وهى مستتبطة أساساً من الشعر ومن كلام العرب والأولى أن تستببط من القرآن ليكون القرآن جاكماً على البلاغة ، وليس الشعر أو كلام العرب هما الحاكمان .

وأشارت الى هذه القضية د. بنت الشاطىء فى بحثها الإعجاز البيانى . أما المعالجة الأدبية للقرآن وتشمل النوع الأدبى من ناحية وفنون الأدب من ناحية ثانية ، وهذه المعالجة تكون كلية لاجزئية وتسبح فى أعماق النوع الأدبى وتغوص فى سمات فنون الأدب . ويكون الهدف هنا هو الإستكشاف وبيان الخصائص والقيمة لجواهر النصوص القرآنية لا الحكم عليها لأن صاحبها هو الخالق لنا ولها .

إذن نحن نصف ونتأمل أما في ابداع النثر الأدبي فنتأمل ونصف ولنا
أن نحكم بالجمال أو بالقبح معنيين لإحكامنا هذه .

ويفرض منهج التفسير الأدبي محاور هي :

- ١- الوحدة الموضوعية في الموضوع الواحد على مدى القرآن كله أو
الوحدة الموضوعية في السورة مع تعدد مضامينها .
- ٢- ربط هذه السورة بنظيراتها سواء في العهد المكي أو المدني .
- ٣- اللغة .
- ٤- الأسلوب .
- ٥- الموسيقى .
- ٦- مدى تناسب بين كل تلك المحاور .

هدف السورة في مراحلها الزمنية التاريخية ومدى الموائمة لقضايانا
المعاصرة .
الهدف :

إن هدف هذا المنهج كما أرساه الشيخان محمد عبده وأمين الخولي
ومطبقوه من تلاميذتهم هو :

- ١- الإصلاح الإجتماعي ، وتطوير المدارك ، ورفق العلم .

٢- تهذيب الخلق ورياضة النفوس رياضة روحية تصل بها الى درجة الشفافية .

٣- تربية التدوق الجمالى والحس الفنى بممارسة الأسلوب القرآنى والألفة بأنغامه

٤- أن نتحد به ذوقاً ومعرفة وسلوكا ص أمة المسلمين الناطقة بالعربية

لماذا هذا المنهج ؟

إن القرآن معجزة أدبية وبواسطة الأدب يمكن أن نكتشف بعض أسرار منهجاً أو ذوقاً وتظل هذه المحاولة هدف كل زمان ومكان الى أن يزول الزمان والمكان .

ولابد من ايضاح مفهوم مبدئى بتعريفات الأدب متعددة من حيث المنظور بإعتبار الضياغة (هو فن لغوى) وباعتبار مضمونه أو مكوناته المعرفية فهو (الأخذ من كل ثقافة بطرف) قال بهذا الجاحظ فى منتصف القرن الثالث الهجرى ويقول به الأوروبيون اليوم .

الفهرس

٧	- المقدمة
٩	- التأصيل المهاد التاريخي
٣	- البيئة الأثرية وتطبيقاتها
٤٧	- الشيخ / محمد عبدة
٥٢	- الشيخ / محمد مصطفى المراغى
٦٥	- الشيخ / أحمد مصطفى المراغى
٤	- البيئة الجامعة وتطبيقاتها:-
٧٩	- أمين الخولي
١٠٦	- د/ محمد خلف الله
١٠٩	- د/ بنت الشاطئ
١٥٨	- د/ شكري عياد
١٧٩	- د/ مصطفى الصاوى الجوينى
٢٤٣	- الخاتمة وأهم النتائج

 Bibliotheca Alexandrina

0301081

